摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

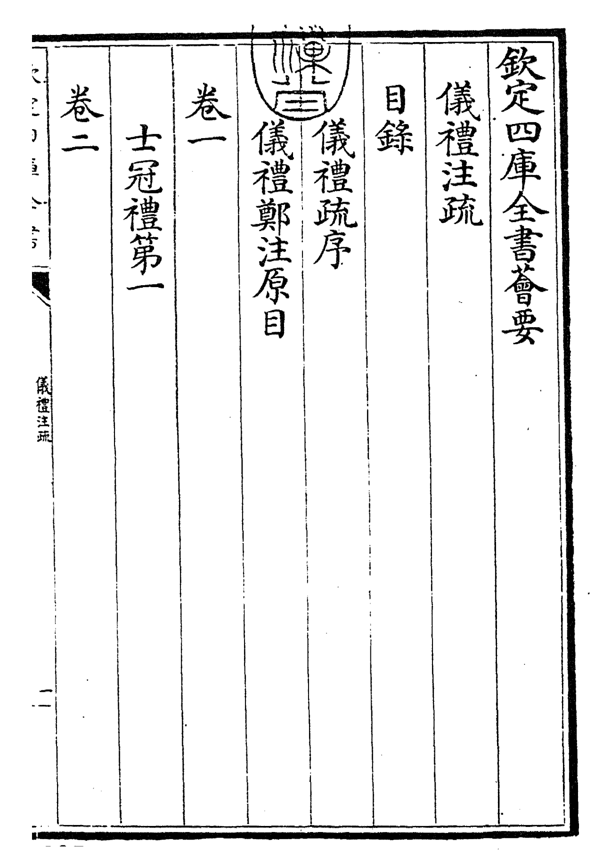
儀禮注疏 序 原目

卷一

臣紀昀詳校

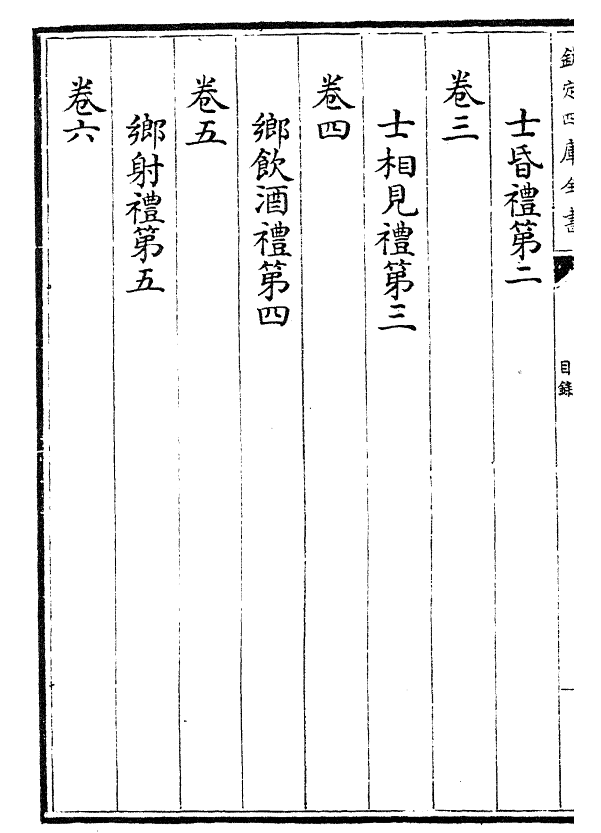
詳校官編修臣程嘉謨

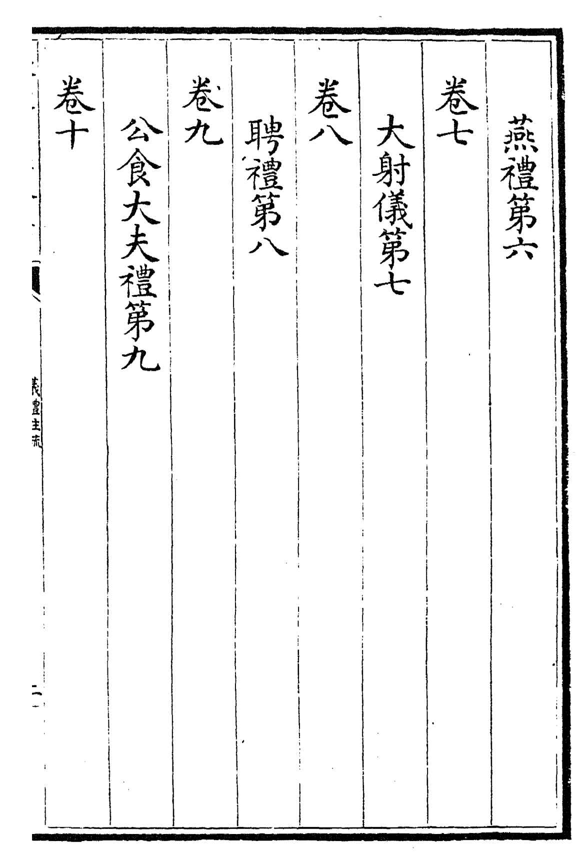

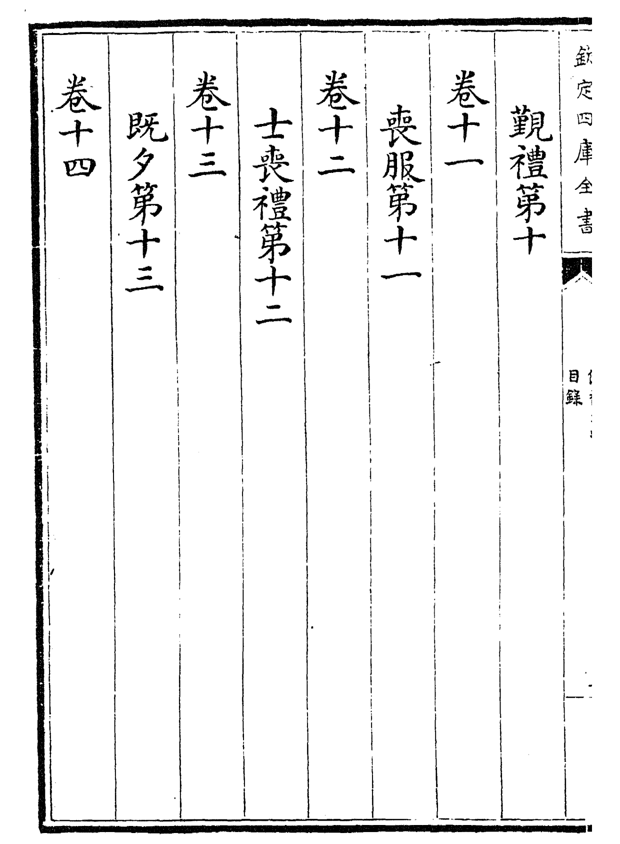
欽定四庫全書薈要

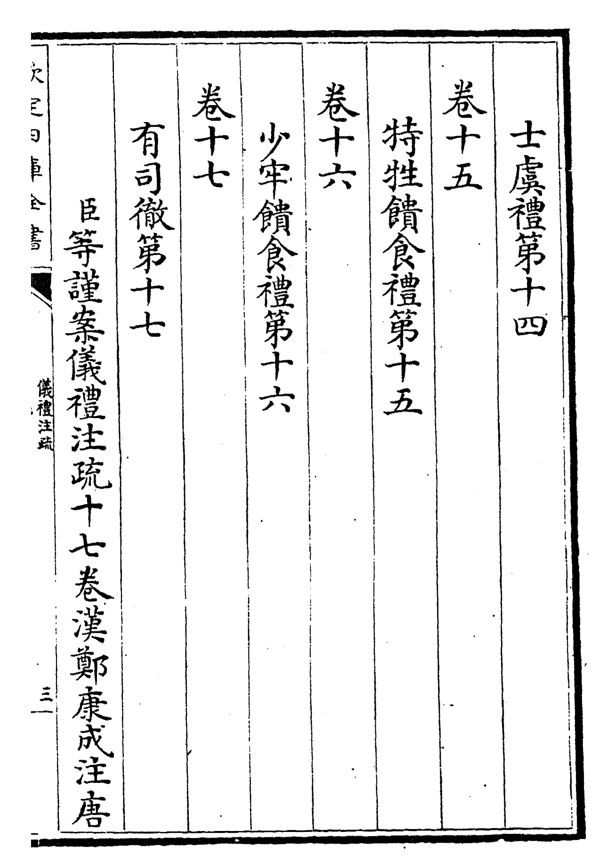
儀禮注疏

目錄

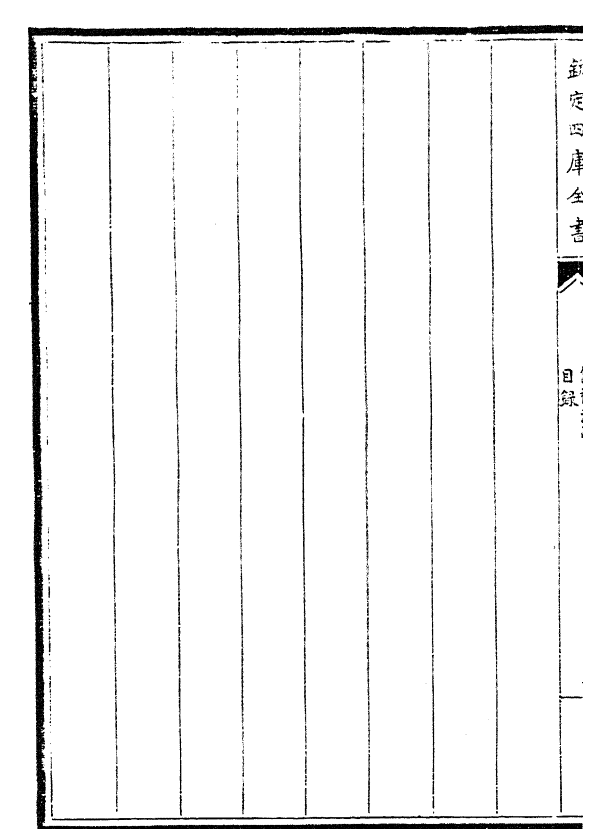
臣等謹案儀禮注疏十七卷漢鄭康成注唐

賈公彥疏儀禮十七篇漢時即行於世較之淹中古禮雖非全經而冠婚喪祭飲射朝聘諸大禮猶頼是書以得其端緒自康成有作而魏晉南北朝諸儒多用力於是經公彥取黄慶李孟悊兩家疏義訂為是書最稱詳洽宋時嘗詔邢昺是正之而不列學官傳習或寡馬廷鸞自謂生五十八年未嘗一讀儀禮得公彥疏而深服其學之博蓋可知矣明監

本訛脫甚多濟陽張爾岐取關中石經悉為校補今刻本並采之又陸氏釋文舊刻多刪削今亦全載尤為詳備公彥所定本五十卷明監本依古篇第為卷今本仍之乾隆四十年十二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書薈要卷一千九百九十八 經部

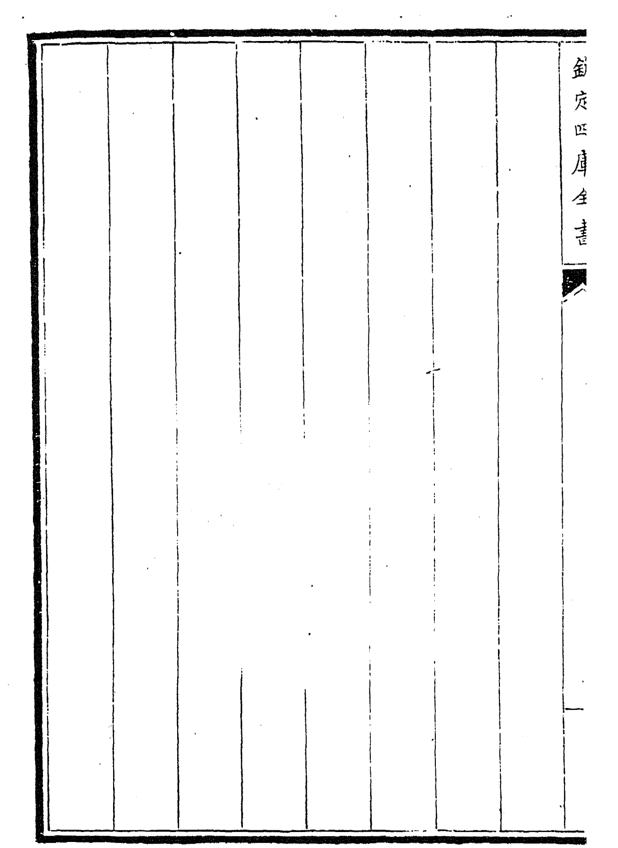
儀禮疏序

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彦撰

竊聞道本冲虛非言無以表其疏言有微妙非釋無能悟其理是知聖人言曲事資注釋而成至於周禮儀禮發源是一理有終始分為二部竝是周公攝政太平之書周禮為末儀禮為本本則難明末便易曉是以周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已其為章疏則有二

家信都黄慶者齊之盛德李孟悊者隋曰碩儒慶則舉大略小經注疎漏猶登山遠望而近不知悊則舉小略大經注稍周似入室近觀而遠不察二家之疏互有修短時之所尚李則為先案士冠三加有緇布冠皮弁爵弁既冠又著玄冠見於君有此四種之冠故記人下陳緇布冠委貌周弁以釋經之四種經之與記都無天子冠法而李云委貌與弁皆天子始冠之冠李之謬也喪服一篇凶禮之要是以南北二家章疏甚多時之所以

皆資黃氏案鄭注喪服引禮記檀弓云絰之言實也明孝子有忠實之心故為制此服焉則絰之所作表心明矣而黃氏妄云衰以表心絰以表首以黃氏公違鄭注黃之謬也黃李之訓略言其一餘足見矣今以先儒失路後宜易塗故悉鄙情聊裁此疏未敢專欲以諸家為本擇善而從兼增已義仍取四門助教李玄植詳論可否僉謀已定庶可施矣凾丈之儒青衿之俊幸以去瑕取玖得無譏焉

欽定四庫全書薈要卷一千九百九十九 經部

儀禮注疏原目

漢鄭氏目錄 唐賈公彥疏

士冠禮第一注童子任職居士位年二十而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒為士冠禮於五禮屬嘉禮大小戴及别錄此皆第一疏注釋曰鄭云童子任職居士位年二十而冠為士身加冠知者鄭見下昏禮及士相見皆據士身自昏自相見又大戴禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏之

末造亦據諸侯身自加冠故鄭據士身自加冠為目也鄭云四民世事士之子恒為士者是齊語文彼云桓公謂管仲曰成民之事若何管子對曰四民勿雜處也公曰處士農工商若何管子對曰昔聖王之處士就閑燕也處工就官府也處商就市井也處農就田野也少而習馬其心安馬是四民世事士之子恒為士也引之者證此士身年二十加冠法若士之子則四十强而仕何得有二十為士自加冠也二十而冠者鄭據曲禮文二十曰弱冠故云年二十而冠其大夫始仕者二十已冠訖五十乃爵命為大夫故大夫無冠禮又案喪服小功章云大夫為昆弟之長殤鄭云大夫為昆弟之長殤小功謂為士者若不仕者也以此知為大夫無殤服也小記云丈夫冠而不為殤大夫身已加冠降凡殤在小功是身有德行得為大夫冠不以二十始冠也若諸侯則十二而冠故左傳襄九年晉侯與諸侯伐鄭還公送晉侯以公宴于

河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生注云沙隨在成十六年晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二而冠也若天子亦與諸侯同十二而冠故尚書金縢云王與大夫盡弁時成王年十五云王與大夫盡弁則知天子亦十二而冠矣又大戴禮云文王十三生伯邑考左傳云冠而生子禮也是殷之諸侯亦十二而冠若夏之天子諸侯與殷天子亦十二而冠可知若天子之子則亦二十而冠故禮記祭法云王下祭殤五又禮記檀弓云君之適長殤車三乘是年十九已下乃為殤故二十乃冠矣若天子諸侯冠自有天子諸侯冠禮故大戴禮有公冠篇天子自然有冠禮但儀禮之内亡耳士既三加為太夫早冠者亦依士禮三加若天子諸侯禮則多矣故大戴禮公冠篇云公冠四加者緇布冠皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後當加衮冕矣案下文云天子

之元子猶士天下無生而貴者則天子之子雖早冠亦用士禮而冠案家語冠頌云王太子之冠擬焉則天子元子亦擬諸侯四加若然諸侯之子不得四加與士同三加可知鄭又云冠於五禮屬嘉禮者鄭據周禮大宗伯所掌五禮吉凶賓軍嘉而言宗伯云以嘉禮親萬民下云以昏冠之禮親成男女是冠禮屬嘉禮者也鄭又云大小戴及别録此皆第一者戴德戴聖與劉向為别録十七篇次第皆冠禮為第一昏禮為第二士相見為第三自兹以下篇次則異故鄭云大小戴别録此皆第一也其劉向别録即此十七篇之次是也皆尊卑吉凶次第倫叙故鄭用之至於大戴即以士喪為第四既夕為第五士虞為第六特牲為第七少牢為第八有司徹為第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六喪服第十七小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇亦依此别録次第而以士虞為

第八喪服為第九特牲為第十少牢為第十一有司徹為第十二士喪為第十三既夕為第十四聘禮為第十五公食為第十六覲禮為第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭君皆不從之矣

儀禮疏 釋曰儀禮者一部之大名士冠者當篇之小號退大名在下者取配注之意故也然周禮言周不言儀儀禮言儀不言周既同是周公攝政六年所制題號不同者周禮取別夏殷故言周儀禮不言周者欲見兼有異代之法故此篇有醴用酒燕禮云諸公士喪禮云商祝夏祝是兼夏殷故不言周又周禮是統心儀禮是履踐外內相因首尾是一故周禮已言周儀禮不須言周周可知矣且儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭注云曲猶事也事禮謂今禮也其中事儀三千言儀者見行事有威儀言曲者見行事有屈曲故有二名也

鄭氏注疏 釋曰後漢書云鄭玄字康成青州北海郡高密縣人鄭崇之後也言

注者注義於經下若水之注物亦名為著故鄭叙云凡著三禮七十二篇云著者取著明經義者也孔子之徒言傳者取傳述之意為義不同故題目有異也但周禮六官六十叙官之法事急者為先不問官之大小儀禮見其行事之法賤者為先故以士冠為先無大夫冠禮諸侯冠次之天子冠又次之其昏禮亦士為先大夫次之諸侯次之天子為後諸侯鄉飲酒為先天子鄉飲酒次之鄉射燕禮已下皆然又以冠昏士相見為先後者以二十而冠三十而娶四十强而仕即有摯見鄉大夫見已君及見來朝諸侯之等又為鄉大夫州長行鄉飲酒鄉射之事已下先吉後凶凶盡則行祭祀吉禮次叙之法其義可知略陳儀禮元本至於禮之大義備於禮記疏

士昏禮第二注士娶妻之禮以昏為期因而名焉必

以昏者陽往而陰來日入三商為昏昏禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二疏注釋曰鄭知是士娶妻之禮者以記云記士昏禮故知是士娶妻鄭云日入三商者商謂商量是漏刻之名故三光靈曜亦日入三刻為昏不盡為明案馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言其實二刻半也

士相見禮第三注士以職位相親始承摯相見之禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退士相見於五禮屬賓禮大小戴及別錄皆第三疏注釋曰鄭云士以職位相親始承摯相見者釋經亦有大夫及庶人見君之禮亦有士見大夫之法獨以士相見為

名者以其兩士職位不殊同類昵近故以士相見為目云雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退者以送葬之禮恩厚者退遲恩薄者退疾引之者證有執摯相見之義也云士相見於五禮屬賓禮者案周禮大宗伯五禮賓禮之別有八春朝夏宗秋覲冬遇時會殷同此六者是五等諸侯見天子兼有自相朝覲之禮彼又云時聘曰問殷頫曰視二者是諸侯使臣出聘天子及自相聘之禮並執玉帛而行無執禽摯之法此篇直新升為士大夫之等同國執禽摯相見及見君之禮雖非出聘亦是賓主相見之法故屬賓禮也且士卑唯得作介從君與卿大夫出向他國無身自聘問之事案周禮行夫是士官其有美惡無禮特行無介始得出向他邦亦非聘問之法也然昏冠及喪祭尊卑各自有禮及執摯相見唯有此士相見其篇內含卿大夫相見以其新升為士或士自相見或士往見卿大夫或卿大夫下見士或見已

國君或士大夫見他國君來朝者新出仕從微至著以士為先後更有功乃升為大夫已上故以士為總號也又天子之孤卿大夫士與諸侯之孤卿大夫士執摯既同相見之禮亦無別也

鄉飲酒禮第四注諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒於五禮屬嘉禮大戴此乃第十小戴及別錄此皆第四疏注釋曰鄭知此鄉飲酒是諸侯之鄉大夫獻賢能法者案春官小胥掌樂縣之法而云凡縣鍾磬半為堵全為肆注云鍾磬者編縣二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已今此下唯縣磬而無鍾故以為諸侯鄉大夫

也若然謂諸侯鄉大夫是大夫為之亦而直有磬者鄭彼注云賓鄉人之賢者從士禮也故縣磬而已若然天子鄉大夫賓賢能從士禮亦鍾磬俱有不得獨有磬也知諸侯之鄉大夫非士者案鄉射記云士則鹿中大夫則兕中又經有堂則物當楣序則物當棟則非直州射兼有諸侯鄉大夫以五物詢衆庶行射之禮則知諸侯鄉大夫是大夫為之可知也凡鄉飲酒之禮其名有四案此賓賢能謂之鄉飲酒一也又案鄉飲酒義云六十者坐五十者立侍是黨正飲酒亦謂之鄉飲酒二也鄉射州長春秋習射於州序先行鄉飲酒亦謂之鄉飲酒三也案鄉飲酒義又有鄉大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也其王制云習射尚功習鄉尚齒還是州長黨正飲酒禮

鄉射禮第五注州長春秋以禮會民而射於州序之

禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮射禮於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及别錄皆第五疏

注釋曰鄭云州長春秋以禮會民而射於州序者周禮地官州長職文也鄭引之者證此鄉射是州長射法云謂之鄉者欲見州長射得名鄉射之意云州鄉之屬者周禮大司徒職云五州為鄉是州屬鄉故云州鄉之屬云鄉大夫或在焉者一鄉管五州鄉大夫或宅居一州之內則鄭注禮記云或則鄉之所居州黨而鄉大夫來臨此射禮是為鄉大夫在焉則名鄉射又鄉大夫三年大比興賢者能者訖而以鄉射之禮五物詢衆庶亦行此州長射禮以詢之亦是鄉大夫在焉故名鄉射云不改其禮者雖鄉大夫在其禮仍依州長射禮故云不改其禮案經鄉大夫射於庠云堂則由楹外又云堂則物當楣又云大夫用兕中

具禮與士射於序別而云不改者大射卿大夫士射先行鄉飲酒禮及未旅而射為不改其實亦有少異也鄭云射禮於五禮屬嘉禮者案周禮大宗伯云以嘉禮親萬民下有以賓射之禮親故舊朋友故知屬嘉禮也

燕禮第六注諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之燕禮於五禮屬嘉禮大戴第十二小戴及別錄皆第六 疏 注釋曰案上下經注燕有四等目錄云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也若然目錄云卿大夫有勤勞之功燕聘使之勞王事之勞二者也知臣子頫聘還與之燕者四牡勞使臣是也知有王事之勞燕

者下記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏鄭注云卿大夫有王事之勞則奏此樂焉是也知君臣無事有燕者案魯頌云夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮鄭箋云君臣無事則相與明義明德而已潔白之士羣集於君之朝君以禮樂與之飲酒燕樂以盡其歡是其無事而燕也又知賓及庭奏肆夏是巳之臣子有王事之勞者案郊特牲云賓入大門而奏肆夏鄭注云賓朝聘者是異國聘賓入大門奏肆夏故知記云賓及庭奏肆夏者是巳之臣子也又知異國聘賓有燕者聘禮所云燕與時賜者是也

大射儀第七

注名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不

得與於祭大射儀於五禮屬嘉禮大戴此第十三小戴及別錄皆第七疏注釋曰云諸侯將有祭祀之事以下文出於射義

聘禮第八注大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也於五禮屬賓禮大戴第十四小戴第十五別錄第八疏注釋曰鄭云大問曰聘者則此篇發首所論是也云久無事者案下記云久無事則聘焉注云事謂盟會之屬若有事事上相見故鄭據久無事而言云小聘使大夫者下經云小聘曰問其禮如為介三介是也周禮曰者大行人文鄭彼注小聘曰問殷中也久無事又

於殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也必擇有道之國而就修之然歲相問殷相聘聘義所云比年小聘三年大聘是也大行人云上公九介侯伯七介子男五介又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等聘義上公七介侯伯五介子男三介是諸侯之卿介各下其君二等者也若小聘曰問使大夫又下其卿二等此聘禮是侯伯之卿大聘以其經云五介上介奉束錦士介四人皆奉玉錦又云及竟張旜孤卿建旜據侯伯之卿之聘者必見侯伯之卿聘者周公作經互見為義此見侯伯之卿大聘玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘據上公之臣公食大夫俎實云倫膚七據子男之臣是各舉一邊而言明五等俱有是其互見為義也

公食大夫禮第九注主國君以禮食小聘大夫之禮

於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六别錄第九

疏注釋曰鄭知是小聘大夫者案下文云宰夫自東房薦豆六於醬東設黍稷六簋又設庶羞十六豆此等皆是下大夫小聘之禮下乃别云上大夫八豆八簋又云上大夫庶羞二十豆是食上大夫之法故知此篇據小聘大夫也若然聘禮據侯伯之大聘此篇小聘大夫者周公設經互見為義案篇末云魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九鄭注云此以命數為差九謂再命者十一謂三命者七謂一命者九或上或下者再命謂小國之卿次國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男以此言之魚腸胃倫膚皆七者謂子男小聘之大夫此公食序在聘禮之下是因聘而食之不言食賓與上介直云大夫者若云食賓與上介則小聘使下大夫上介乃是士是以直云大夫兼得大夫聘賓與上介亦兼

小聘之賔若然聘禮據大聘因見小聘此公食先見小聘後言大聘者欲見大聘小聘或先或後不常之義

覲禮第十注覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡唯此存爾覲禮於五禮屬賔大戴第十六小戴十七别錄第十疏注釋曰鄭云春見曰朝等大宗伯文云朝宗禮備覲遇禮省者按曲禮下云天子當扆而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之

於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於扆宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也覲禮今存朝宗遇禮今亡據此注而言是朝宗禮備覲遇禮省可知鄭又云是以享獻不見焉者享謂朝覲而行三享獻謂三享後行私覿私覿後即有私獻獻其珍異之物故聘禮記云既覿賓若私獻奉獻將命注云時有珍異之物或賓奉之所以自序尊敬也猶以君命致之臣聘猶有私獻況諸侯朝覲有私獻可知是以周禮大宰職云大朝覲會同贊玉幣玉獻注云幣諸侯享幣玉獻獻國珍異亦執玉以致之大朝覲會同既有私獻則四時常朝有私獻可知案下文有享亦當有獻而云享獻不見者案周禮大行人云上公冕服九章介九人賓主之間九十步廟中將幣三享侯伯子男亦云鄭云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等彼據春夏朝宗而言不見秋冬者以

四時相對朝宗禮備故見之覲遇禮省故略而不言此下文見享者不對春夏故言之鄭云是以享獻不見者據周禮大行人而說也必知鄭據大行人者以其引周禮四時朝見即云是以享獻不見明鄭據周禮大行人而言也有人解享字上讀以獻不見為義者茍就此文有享無獻不辭之甚也

喪服第十一○子夏傳注天子以下死而相喪衣服年月親疎隆殺之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居於彼焉已亡之耳大戴第十七小戴第九劉向別錄第十一疏注釋曰案禮器云經禮三百曲禮三千鄭云經禮謂周禮也曲猶事也事禮謂今禮也禮篇多亡大數未聞其中事儀三千若然未亡之時有天子諸侯卿大夫士

之喪禮其篇各別今皆亡唯士喪禮在若然據喪服一篇總包天子以下服制之事故鄭目錄云天子以下相喪衣服親疏之禮喪服之制成服之後宜在士喪始死之下今在士喪之上者以喪服總包尊卑上下不專據士故在士喪之上是以喪服為第十一喪服所陳其理深大今之所釋且以七章明之第一明黃帝之時朴略尚質行心喪之禮終身不變第二明唐虞之日淳朴漸虧雖行心喪更以三年為限第三明三王以降澆偽漸起故制喪服以表哀情第四明既有喪服須明喪服二字第五明喪服章次以精麤為序第六明作傳之人并為傳之意第七明鄭氏之注經傳兩解之第一明黃帝之時朴略尚質行心喪之禮終身不變者案禮運云昔者先王未有宮室食鳥獸之肉衣其羽皮此乃伏羲之時也又曰後聖有作治其絲麻以為布帛養生送死以事鬼神此謂黃帝之時也又案易繫辭云古之葬者厚衣之以薪葬

之中野不封不樹喪期無數在黄帝九事章中亦據黄帝之日言喪期無數是其心喪終身者也第二明唐虞之日淳朴漸虧雖行心喪更以三年為限者案禮記三年問云將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎將由夫脩飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也故先王焉為之立中制節壹使足以成文理則釋之矣然則何以至期也曰至親以期斷是何也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也鄭注云法此變易可以期也又云然則何以三年也注云言法此變易可以期何以乃三年為又云曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也注云言於父母加隆其恩使倍期也據此而言則聖人初欲為父母期加隆焉故為父母三年必加隆至三年者孔子荅宰我云子生三年然後免於父母之

懷是以子為之三年報之三年問又云三年之喪人道之至大者也夫是之謂至隆是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也注云不知其所從來喻此三年之喪前世行之久矣既云喻前世行之久則三年之喪實知其所從來但喻久爾故虞書云二十八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音是心喪三年未有服制之明驗也第三明三王已降澆偽漸起故制喪服以表哀情者案郊特牲云大古冠布齊則緇之鄭注云唐虞已上曰大古又曰冠而敝之可也注云此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以為喪冠也據此而言則唐虞已上吉凶同服惟有白布衣白布冠而已故鄭注云白布冠為喪冠又案三王以來以唐虞白布冠為喪冠又案喪服記云凡衰外削幅裳內削幅注云大古冠布衣布先知為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此為喪

服據此喪服記與郊特牲兩注而言則鄭云後世聖人夏禹也是三王用唐虞白布冠白布衣為喪服矣第四明既有喪服須明喪服二字者案鄭目錄云不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存於彼焉已棄亡之耳又案曲禮云天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死爾雅曰崩薨卒不祿皆訓死也是士以上為義稱庶人言死得其總名鄭注曲禮云死之言澌精神澌盡又案檀弓孔子云喪欲速貧春秋左氏傳魯昭公出居乾侯齊侯唁公於野井公曰喪人其何稱是喪棄亡之辭棄於此存於彼是孝子不忍言父母精神盡澌雖棄於此猶存於彼以此鄭義言之其喪字去聲讀之人或以平聲讀之者雖不與同義亦通也死者既喪生人制服服之者但貌以表心服以表貌故禮記閒傳云斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內見諸外斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也下又云斬衰三升

三升半齊衰四升以下是其孝子喪親以衣服表心但吉服所以表德凶服所以表哀德有高下章有升降哀有淺深布有精粗不同者也第五明喪服章次以精粗為叙者案喪服上下十有一章從斬至緦麻升數有異異者斬有正義不同為父以三升為正為君以三升半為義其冠同六升三年齊衰惟有正服四升冠七升繼母慈母雖是義以配父故與因母同是以略為節有正而已杖期齊衰有正而已父在為母與為妻同正服齊衰五升冠八升不杖齊衰期章有正有義二等正則五升冠八升義則六升冠九升齊衰三月章皆義服齊衰六升冠九升曾祖父母該是正服但正服合以小功以尊其祖不服小功而服齊衰非本服故同義服也殤大功有降有義為夫之昆弟之長子殤是義其餘皆降服也降服衰七升冠十升義服衰九升冠十一升大功章有降有正有義姑姊妹出適之等是降婦人為夫之族類為義自餘

皆正衰冠如上釋也繐衰唯有義服四升半冠七升而已以諸侯大夫為天子故同義服也殤小功有降有義婦人為夫之族類是義自餘皆降服降則衰冠同十升義則衰冠同十二升小功亦有降有正有義如前釋緦麻亦有降有正有義皆如上陳但衰冠同十五升抽去半而已自斬以下至緦麻皆以升數升數少者在前升數多者在後要不得以此升數為敘者一則正義及降升數不得同在一章又繐衰四升半在大功之下小功之上鄭下注云在小功之上者欲審著縷之精粗若然喪服章次雖以升數多少為前後要取縷之精麤為次第也第六明作傳之人又明作傳之意傳曰者不知是誰人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所為案公羊傳是公羊高所為公羊高是子夏弟子今案公羊傳有云者何何以曷為孰謂之等今此傳亦云者何何以孰謂曷為等之問師徒相習語勢相連以弟子却本前師此傳得為子

夏所作是以師師相傳盖不虛也其傳内更云傳者是子夏引他舊傳以証已意儀禮見在一十七篇餘不為傳獨為喪服作傳者但喪服一篇總包天子以下五服差降六術精麤變除之數既繁出入正殤交互恐讀者不能悉解其義是以特為傳解第七明鄭氏之注經傳兩解之云鄭氏者北海郡高密縣人姓鄭名玄字康成漢僕射鄭崇八世孫也後漢徴為大司農而不就年七十四卒於家云注者注義於經傳之下辨其義意若傳不釋經者則注在傳上以釋經若傳義難明者則在傳下以釋傳又在傳下注者須題云玄謂以别傳若在傳上注者不須題玄義可知或云注或云傳出注述者意耳或有解云前漢以前云傳後漢以後云注若然王弼王肅之等後漢之人云傳此説非也

士喪禮第十二注士喪其父母自始死至於既殯之

禮喪於五禮屬凶大戴第四小戴第八別錄第十二

疏注釋曰鄭云自始死至於既殯之禮者自從也既已也謂從始死已殯之後未葬之前皆錄之是以下殯後論朔奠筮宅井槨卜葬日之事也又云喪於五禮屬凶者案周禮大宗伯掌五禮吉凶賓軍嘉此於五禮屬凶若然天子諸侯之下皆有士此當諸侯之士知者下云君若有賜不言王又喪大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭云士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也又大斂陳衣與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士一命子男之士不命一命與不命皆分為三等各有上中下及行喪禮其節同但銘旌有異故下云為銘各以其物亡則以緇長半幅物謂公侯伯之士一命已上生時得建旌旗亡謂子男之士生時無旌旗之物者唯此為異又鄭直云士喪

父母不言妻與長子二者亦依士禮故下記云赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死是禮同故得同附於君之臣記不云父者以其經主於父死故記不言也

既夕第十三注士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日巳夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第五刪小戴第十四別錄名士喪禮下篇

第十三疏注釋曰鄭目錄云士喪禮下篇者依別錄而言以其記下士之始死乃記葬時而總計之故名士喪禮下篇也鄭又云先葬二日與葬間一日者驗經云既夕哭請啓期告于賓明旦夙興開

殯即遷于祖一日又厥明即葬故知是葬前二日與葬間一日也云必容者請啟期在葬前二日中間容朝廟一日故云必容焉鄭又云此諸侯下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日者以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日中間容二日故三日若然大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日差次可知

士虞禮第十四

注虞安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶大戴第六小戴第十五別錄第十四疏注釋曰案此經云側亨于廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廟目錄云祭之殯宮者廟則殯宮也故鄭注士喪禮凡宮有鬼神曰廟以其虞

卒哭在寢祔乃在廟是以鄭注喪服小記云虞於寢祔於祖廟是也

特牲饋食禮第十五

注特牲饋食之禮謂諸侯之士祭祖禰非天子之士而於五禮屬吉禮疏注釋曰鄭知非天子之士而云諸侯之士者案曲禮云大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士此儀禮特牲少牢故知是諸侯大夫士也且經直云適其皇祖其子不云考鄭云祖禰者祭法云適士二廟官師一廟官師謂中下之士祖禰共廟亦兼祭祖故經舉祖兼有禰者鄭違經意祖禰俱言也若祭無問一廟二廟皆先祭祖後祭禰是以文二年左傳云文武不先不窋子不先父是也若祭無問尊卑廟數多少皆同日而祭畢以此及少牢惟筮一日明不別日祭也

少牢饋食禮第十六注諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別錄第十六疏注釋曰鄭知諸侯之卿大夫者曲禮下云大夫以索牛用大牢是天子卿大夫明此用少牢爲諸侯之卿大夫可知賔尸是卿不賔尸爲下大夫爲異也

有司徹第十七注少牢之下篇也上大夫既祭儐尸於堂之禮若下大夫祭畢禮尸於室中無別行儐尸於堂之事天子諸侯之祭明日而繹有司徹於五禮屬吉大戴第九小戴第十二別錄少牢下篇第十七

疏注釋曰言大夫既祭儐尸於堂之禮者謂上大夫室中事尸行三獻禮畢别行儐尸於堂之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室内事尸行三獻無别行儐尸於堂之事即於室内為加爵禮尸即下文云若不儐尸以下是也

儀禮注疏原目

儀禮注疏原目考證

士冠禮第一注主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士朝服皮弁素積○朱子云此篇言主人玄冠朝服則是仕於諸侯而爲士者若天子之士則其朝服當用皮弁素積不得言玄冠朝服也鄭氏本文如此今見疏義而釋文乃以天子二字加於諸侯之上則舛繆而無文理矣今定從疏　臣清植案全部儀禮士字皆指諸侯之士而言不謂天子之士也或以天子之

士與諸侯之士誤混為一故以天子二字加於諸侯

上耳監本依朱子改正仍之

疏丈夫冠而不為殤○丈夫監本譌作大夫臣紱按

丈夫對女子而言於大夫無與從考喪服小記原文

改正

又疏戴德戴聖○監本作大戴戴聖臣學健按二戴

稱名不應有異今改從同

儀禮○臣學健按此二字及下鄭氏注三字本應列於

卷首而今附於士冠禮第一之末士昏禮第二之前

疏所謂取配注之意故退一部之大名在下者也

士昏禮第二注日入三商為昏疏謂商量是漏刻之名

○臣宗楷按商音傷商音的商字中作㕣商字中作

古詩齊風疏尚書緯謂刻為商蓋商乃漏箭所刻之

處可證蘇易簡文三商而眠高舂而起是也疏作商

量未詳改從商謂商量是刻漏之名亦通

士相見禮第三疏行夫是士官○夫監本譌作人觀下

言美惡無禮是行夫職文非行人也今从周禮改正

鄉射禮第五疏春秋以禮會人○臣學健按唐人諱民為人然治經無改字之例此偶錯出者仍之

大射儀第七○監本脱儀字今依石經及朱子通解補又注大射儀三字監本作射儀二字今以篇題正之

聘禮第八疏及而相聘也○而監本作時今考大行人注改正義見彼注疏

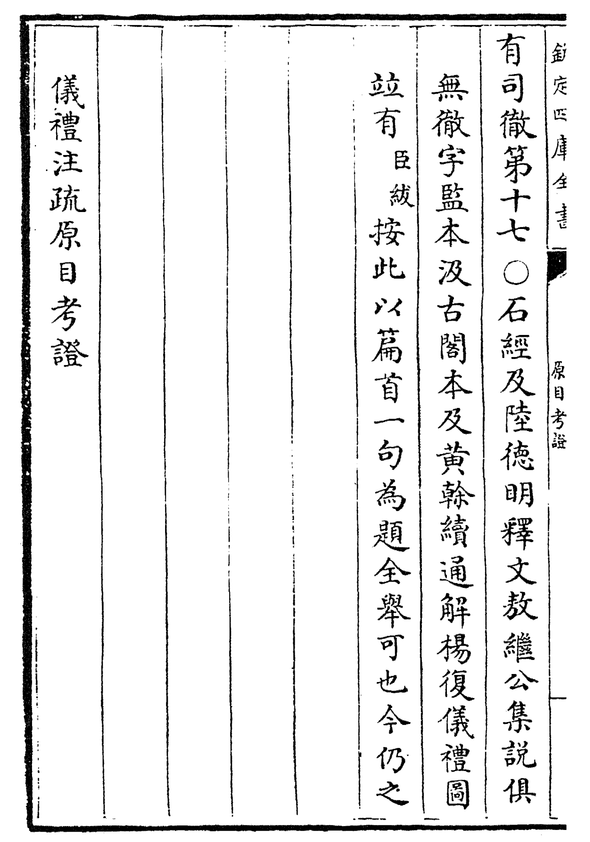
覲禮第十疏據此注而言○注監本譌作彼今改正

既夕第十三○既夕下石經有禮字陸德明釋文無之

臣紱按此舉篇首二字為題禮字不必增黄榦續通解作士喪禮下

注大戴第五刪○刪字未詳

特牲饋食禮第十五注於五禮屬吉禮○臣紱按以他篇例之此下當有大戴第七小戴第十別錄第十五計十三字諸本皆無未曉所由吳澄曾言當補今仍闕之

有司徹第十七○石經及陸德明釋文敖繼公集説俱無徹字監本汲古閣本及黄榦續通解楊復儀禮圖竝有 臣紱按此以篇首一句為題全舉可也今仍之

儀禮注疏原目考證

欽定四庫全書薈要卷二千　經部

儀禮注疏卷一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

士冠禮第一

士冠禮音義冠古亂反下以意求之○筮于廟門注筮者以蓍問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不於堂者嫌蓍之靈由廟神音義筮市例反廟劉昌宗音廟案廟古廟字著音尸禰乃禮反父廟也疏釋曰自此至宗人告事畢一節論將行冠

禮先筮諏日之事案下文云布席于門中闑西閾外者閾為門限即是門外故特牲禮筮日主人即位於門外西面此不言門外者閾外之文可恭故省文也注釋曰鄭知筮以蓍者曲禮云龜曰卜蓍曰筮故知筮以蓍也云問日吉凶於易也者下云若不吉則筮遠日如初儀又案周禮大卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易筮得卦以易辭占吉凶故云問日吉凶於易也不筮月者夏小正云二月綏多士女冠子取妻時也既有常月故不筮也云冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也者案冠義云筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮是筮日為重禮之事也冠義又云古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也是成人之禮成子孫也此經唯論父子兄弟不言祖孫鄭兼言孫者家事統於尊若祖在則為冠主故兼孫也云廟謂禰廟者案昏禮行事皆直云廟記云凡行事受諸禰廟此

經亦直云廟故知亦於禰廟也然儀禮之內單言廟者皆是禰廟若非禰廟則以廟名别之故聘禮云賔朝服問卿卿受于祖廟又受聘在始祖廟既云不腆先君之祧是不言於廟舉祖祧以别之也士於廟若天子諸侯冠在始祖之廟是以襄九年季武子云以先君之祧處之冠祧則與聘禮先君之祧同謂還主所藏始祖廟也若然服虔注以祧為曾祖者以其公還及衛冠於衛成公之廟服注成公衛曾祖故以祧為曾祖廟時不冠於衛之始祖以非已廟故也無大夫冠禮若㓜而冠者與士同在禰廟也云不於堂者嫌蓍之靈由廟神者此據經冠在廟堂此蓍筮在門外不同處故以廟決堂以蓍自有靈知吉凶不假廟神故云嫌蓍之靈由廟神也案天府職云季冬陳玉以貞來歲之美惡注云問歲之美惡謂問於龜凡卜筮者實問於鬼神蓍龜能出其卦兆之占耳若然卜筮實問七八九六之鬼神故以六玉禮耳而蓍龜直能出其卦兆之占似無靈者但蓍龜卦兆各

有所對若以蓍龜對生數成數之鬼神則蓍龜直能出卦兆不得有神若以卦兆對生成之鬼神則蓍龜亦自有神是以易繫辭云蓍之德圓而神又云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善於蓍龜又郭璞云上有蔭叢蓍下有千齡蔡凡蟲之智莫善於龜凡草之靈莫善於蓍蓍龜自有靈也是知蓍自有神不假廟神也不於寢門筮者一取成人之禮成子孫二兼取鬼神之謀故易繫辭云人謀鬼謀鄭注云鬼謀謂謀卜筮於廟門是也

主人玄冠朝服緇帶素鞸即位于門東西面注主人將冠者之父凡也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也筮必朝服尊蓍龜之道也緇帶黑繒帶也士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺素

韠白韋韠也長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝凡染黑五入為緅七入為緇玄則六入與

音義 朝直遙反注同後朝服放此緇側其反韠音畢蔽膝也繒似陵反緣音了劉音遼長直亮反廣古曠反凡度長短曰長直亮反度廣狹曰廣古曠反他皆放此弁皮彥反緅側留反劉子侯反與音餘

疏 釋曰此主人將欲謀日之時先服即位於禰廟門外東西面立以待筮事也注釋曰經直云主人當是父子加冠之禮知兼有兄者論語云出則事公卿入則事父兄父兄者一家之統父不在則兄為主可知故兼其兄也又案下文若孤子則父兄戒宿冠之日主人紒而迎賓則

無親父親父親兄故彼注云父兄諸父諸兄則知此主人迎賓是親父親兄也云玄冠委貌者此云玄冠下記云委貌彼云委貌見其安正容體此云玄冠見其色實一物也云朝服者十五升布衣者雜記云朝服十五升布也云素裳者雖經不言裳裳與韠同色既云素韠故知裳亦積白素絹為之也云衣不言色者衣與冠同也者禮之通例衣與冠同色故郊特牲云黄衣黄冠是也裳與韠同色故下爵弁服纁裳靺韐靺韐即纁之類是也經直云朝服不言色與冠同可知也若然鄭不言裳與韠同色者舉衣與冠同裳與韠同亦可知故不言也其衣冠色異經即別言之是以下文爵弁服純衣是也云筮必朝服尊著龜之道也者此決正冠時主人服玄端爵韠不服此服乃服朝服是尊著龜之道也若然下文云有司如主人服又宿賓賓如主人服又宿贊冠者及夕為期皆朝服云尊著龜者案鄉飲酒主人朝服則此有司賓主朝服自是尋常相見所服非特相尊敬之禮此

筮而朝服決正冠時與士之祭禮入廟常服玄端今此筮亦在廟不服玄端故云尊著龜之道此筮唯有著草言龜者案周禮小事徒筮而已若大事先筮而後卜龜筮是相將之物同著朝服故兼言龜是以雜記卜筮皆朝服也案特牲禮筮日與祭同服玄端少牢筮日與祭同服朝服不特尊著龜者彼為祭事龜不可尊於先祖故同服此為冠事龜可尊於子孫故服異也云緇帶黑繒帶者案玉藻云君素帶終裨大夫素帶裨垂士練帶率下裨注云大夫裨其紐及末士裨其末而已又云雜帶君朱綠大夫玄華士緇裨鄭云君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以玄內以華士裨垂之下外內皆以緇是謂緇帶鄭彼云是謂者指此文也若然天子諸侯帶繞腰及垂者皆裨之大夫則不裨其繞腰者直裨垂之三尺屈而垂者士則裨其末繞三尺所垂者不裨若然大帶所用物大夫已上用素士練繒為帶體所裨者用緇則此言緇據裨者而言也云士帶博二寸再繚

四寸屈垂三尺者此亦玉藻文大夫已上大帶博四寸此士卑降於大夫已上博二寸再繚共為四寸屈垂三尺則大夫已上亦屈垂三尺同矣云素韠白韋韠者案玉藻云韠君朱大夫素士爵韋彼以韠為總目而云君朱大夫素士爵韋是韠色不同下云韋者是君大夫同用韋也但彼是玄端服之韠此士用素韋為之故鄭云白韋韠也又云韠長三尺至博二寸亦皆玉藻鄭玄彼注云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶肩與革帶廣同此韠即韍也祭服謂之韍朝服謂之韠也云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝者此約玉藻而知案彼云天子玄端聽朔於南門之外皮弁以日視朝又云諸侯皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝彼注云端當為冕謂天子以玄冕聽朔於南門之外明堂之中彼皆不言臣此鄭兼言臣者欲見在朝君臣同服引之者證此玄冠朝服而筮者是諸侯之士則諸侯與其臣與子加冠同服皮弁以筮日天子與其臣

與子加冠同服玄冕以笲日矣知天子服玄冕諸侯服皮弁以笲日者鄭既取君臣同服明笲時還君臣同服若然天子用玄冕諸侯同皮弁其臣不得上同于君君下就臣同朝服也云凡染黑五入為緅七入為緇玄則六入與者案爾雅一染謂之縓再染謂之䞓三染謂之纁此三者皆是染赤法周禮鍾氏染鳥羽云三入為纁五入為緅七入為緇此是染黑法故云凡染黑也但爾雅及周禮無四入六入之文禮有朱玄之色故注此玄則六入下經注云朱則四入無正文故皆云與以疑之但論語有紺緅連文紺又在緅上則以纁入赤為朱若以纁入黑則為紺故淮南子云以涅染緅則黑于涅又以紺入黑汁則為緅故紺緅連言也若然玄為六入緇為七入深淺不同而鄭以衣與冠同以緇與玄同色者大同小異皆是黑色故云同也

有司如主人服即位于西方東面北上注有司羣吏有事者謂主

人之吏所自辟除府史以下也今時卒吏及假吏皆是也

音義 辟必亦反卒子忽反假古雅反

疏 釋曰此論主人有司從主人有事故立位于廟門外西方東面以待事也注釋曰士雖無臣皆有屬吏胥徒及僕隸故云有司羣吏有事者也云謂主人之吏所自辟除府史以下者案周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君命主人自辟除去役賦補置之是也又案周禮皆云府史此云羣吏吏史亦一也故舉漢法為證又周禮鄭注云官長所自辟除此云主人者以此經云主人故依經而直云主人主亦為長者也又此注以有司為羣吏案特牲以有司為士屬吏不同者言羣吏則為府史胥徒也言屬吏則謂君命之士是以下文宿贊冠者注云謂賓若他官之屬若中士下士也又主人贊者亦云其屬中士若下士是言屬者尊之義特牲云有司士之屬吏亦尊類也特牲有司之上有子姓此文無者彼

祭祀事重故子姓皆來此冠事稍輕故容有不至故不言筮與席所卦者具饌于西塾注筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也音義饌劉仕轉反一音士戀反塾音孰劉又音育爾雅云門側之堂謂之塾畫音獲下同爻户交反疏釋曰下云布席于門中闑西閾外彼據筮此云西塾據陳處言注釋曰筮所以問吉凶謂蓍也者案曲禮云龜為卜蓍為筮故知問吉凶謂蓍案易筮法用四十九蓍分之為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏十有八變而成卦是也云所卦者所以畫地記爻者筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少為重錢重錢則九也三多為交錢交錢則六也兩多一少為單錢單錢則七也兩少一多為拆錢

揲錢則八也案少牢云卦者在左坐卦以木故知古者畫卦以木也云易曰六畫而成卦者說卦云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦注云三才天地人之道六畫畫六爻引之者證畫地識爻之法云西塾門外西堂也者案爾雅云門側之堂謂之塾即士虞禮云羞燔俎在內西塾上南順是也筮在門外故知此經西塾門外西堂也

布席于門中闑西閾外西面注闑門橛也閾閫也古文闑為槷閾為蹙音義闑魚列反閾音域劉況逼反門限橛其月反閫苦本反劉音困槷魚列反蹙子六反疏釋曰此所布之席擬卜筮之事言在門中者以大分言之云闑西閾外者指陳席處也注釋曰云闑門橛者闑一名橛也云閾閫也者曲禮云外言不入于閫閫門限與閾為一也云古文闑為槷閾為

燬者遭于暴秦燔滅典籍漢興求錄遺文之後有古文今文漢書云魯人高堂生為漢博士傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得亡儀禮五十六篇其字皆以篆書是為古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九篇絕無師說祕在于館鄭注禮之時以今古二字竝之若從今文不從古文即今文在經闑閾之等于注内疊出古文槷蹷之屬是也若從古文不從今文則古文在經注内疊出今文即下文孝友時格鄭注云今文格為嘏又喪服注今文無冠布纓之等是也此注不從古文槷蹷者以槷蹷非門限之義故從今不從古也儀禮之内或從今或從古皆逐義彊者從之若二字俱合義者則互換見之即下文云壹揖壹讓升注云古文壹皆作一公食大夫三牲之肺不離贊者辯取之一以授賓注云古文一為壹是大小注皆疊今古文二者俱合義故兩從之又鄭疊古今之文者皆釋經義盡乃言之若疊古今之文訖須

別釋餘義者則在後皆言之即下文孝友時格注云今文格為嘏又云凡醮不祝之類是也若然下記云章甫殷道鄭云章明也殷質言以表明丈夫也甫或為父今文為斧事相為故因疊出今文也筮人執筴抽上韇兼執之進受命於主人注筮人有司主三易者也韇藏筴之器也今時藏弓矢者謂之韇丸也兼并也進前也自西方而前受命者當知所筮也音義筴初革反韇音獨

疏釋曰此經所陳據筮時之事案少牢云史左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人得主人命許史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮乃立筮此云筴彼云筮一也但筮法不殊此亦應不異少牢具陳此不言者文不具當與彼同案三正記大夫著五尺故立筮士之著三尺當坐筮與彼異也注

釋曰案周禮春官筮人掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易注云問蓍曰筮其占易是筮人主三易者也云韇藏筴之器者韇有二其一從下向上承之其一從上向下韜之也云今時藏弓矢者謂之韇丸也者此舉漢法為況亦欲見韜弓矢者以皮為之故詩云象弭魚服是以魚皮為矢服則此韇亦用皮也知自西方而前者上云即位于西方故知前向東方受命也云受命者當知所筮也者謂執之不知以請筮何事宰遂命之也凡卜筮之法案洪範云七稽疑擇建立卜筮人三人占從二人之言又案尚書金縢云乃卜三龜一習吉則天子諸侯卜時三龜並用于玉瓦原三人各占一兆也筮時連山歸藏周易亦三易並用夏殷以不變為占周易以變者為占亦三人各占一易卜筮皆三占從二三者三吉為大吉一凶為小吉三凶為大凶一吉為小凶案士喪禮筮宅卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占注云旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏

周易者又卜葬日云占者三人在其南注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也少牢大夫禮亦云三人占鄭既云反與其屬占之則鄭意大夫卜筮同用一龜一易三人共占之矣其用一龜一易則三代類用不專一代故春秋緯演孔圖云孔子修春秋九月而成卜之得陽豫之卦宋均注云陽豫夏殷之卦名故今周易無文是孔子用二代之筮則大夫卜筮皆不常據一代者也

宰自右少退贊命注宰有司主政教者也自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右音義少詩召反疏注釋曰知宰是有司主政教者士雖無臣以屬吏為宰若諸侯使司徒兼家宰以出政教之類故云主政教者引少儀者取證贊命在右之義以其地道尊右故贊命在右是以士之喪禮亦云命筮者在主人之右注云命尊者宜由右出特牲

云宰自主人之左贊命不由右者為神求吉變故也士喪在右不在左者以其始死未忍異于生故在右也少牢宰不贊命大夫尊屈士卑不嫌故使人贊命也

筮人許諾右還即席坐西面卦者在左注即就也東面受命右還北行就席卦者有司主畫地識爻者也音義還音旋後皆放此識音志爻户交反疏釋曰此言筮人於主人受命訖行筮事也但即席坐西面者主為筮人而言則坐文宜在西面下今退西面于下者欲西面之文下就畫卦者亦西向故也注釋曰鄭知東面受命者以其上文有司在西方東面主人在門東西面今從門西東面主人之宰命之故東面受命可知也知右還北行就席者以其主人在門外之東南席在門中故知右還北行乃得西面就席坐也云卦者有司主畫地識爻者上云所卦者謂木于此云卦者據人以杖畫地記識

爻之七八九六者也卒筮書卦執以示主人注卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦也疏釋曰此言所筮六爻俱了卦體得成更以方版畫體示主人之事也注釋曰云書卦者筮人者下文云筮人還東面旅占明此書卦是筮人也不使他人書卦者筮人尊卦亦是尊蓍龜之道也案特牲云卒筮寫卦筮者執以示主人注云卦者主畫地識爻六爻備乃以方版寫之則彼寫卦亦是卦者故鄭云卦者畫爻者彼為祭禮吉事尚提提故卦者寫卦筮人執卦以示主人士喪禮注云卦者寫卦示主人經無寫卦之文是卦者自畫示主人以其喪禮遽于事故卦者自畫自示主人也此冠禮筮者自寫自示主人冠禮異于祭禮喪禮故也主人受眂反之注反還也音義眂音視還音環一音旋疏釋曰此筮訖寫所得卦示主人主人受得省視雖未辨吉凶主人尊先受視以

知卦體而已主人既知卦體反還與筮人使人知其占吉凶也筮人還東面旅占卒進告吉注旅衆也還與其屬共占之古文旅作臚音義臚力居反疏釋曰此言筮人既於主人受得卦體還于門西東面旅共占之是吉卦乃進向門東東面告主人云吉也若不吉則筮遠日如初儀注遠日旬之外疏釋曰曲禮吉事先近日此冠禮是吉事故先筮近日不吉乃更筮遠日是上旬不吉乃更筮中旬又不吉乃更筮下旬云如初儀者自筮于廟門已下至告吉是也注釋曰曲禮云旬之內曰近某日旬之外曰遠某日彼據吉禮而言旬之內曰近某日據士禮旬內筮故云近某日是以特牲旬內筮日是也旬之外曰遠某日據大夫以上禮旬外筮故言遠某日是以少牢筮旬有一日是也案少牢云若不吉則及遠日又筮日如初鄭注云及至也遠日後丁

若後已言至遠日又筮日如初明不并筮則前月卜來月之上旬上旬不吉至上旬又筮中旬中旬不吉至中旬又筮下旬下旬不吉則止不祭祀也若然特牲不言及則可上旬之內筮不吉則預筮中旬中旬不吉又預筮下旬又不吉則止若此冠禮亦先近日士冠禮亦于上旬之內預筮三旬不吉則更筮後月之上旬以其祭祀用孟月不容入他月若冠子則年已二十不可止然須冠故容入後月也若然大夫已上筮旬外士筮旬內此士禮而注云遠日旬之外者此遠日旬之外自是當月上旬之內筮不吉更筮中旬之遠日非謂曲禮文大夫以上前月預筮來月上旬為遠其日者彼自有遠日與此別也 徹筮席注徹去也斂也音義去起呂反疏注釋曰席則徹去之筮則斂藏之故兩訓之也 宗人告事畢注宗人有司主禮者也疏注釋曰士雖無臣亦有宗人掌禮比于宗伯故云有司主禮者

○主人戒賓賓禮辭許注戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許也再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也音義警居領反疏釋曰自此以下至賓拜送一節論主人筮日訖三日之前廣戒僚友使來觀禮之事也云主人戒賓者謂主人親至賓大門外之西東面賓出大門外之東西面戒之云賓禮辭許者即下云戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從是一度辭後乃許之是賓禮辭許者也注釋曰同官為僚同志為友此賓與主人同是官與為

同志故以僚友解之此謂上中下士嘗執摯相見者也若未嘗相見則不必戒故鄭以僚友言之是也云古者有吉事則樂與賢者歡成之者則此經戒賔使来者是也云有凶事則欲與賢者哀戚之者則士喪禮始死命赴者使告君及同僚之等是也云禮辭一辭而許者即此文是也云再辭而許曰固辭者則士相見云某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見賔對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢為儀固請吾子之就家也某將走見賔對曰某不敢為儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見是其再辭而許名為固辭之義也云三辭曰終辭不許也者又士相見云士見于大夫終辭其摯是三辭不許為終辭之義也若一辭不許後辭而許則為禮辭許若再辭不許後三辭而許則為再辭而許之曰固辭若不許至于三辭又不許則為三辭曰終辭不許也又三辭而許則曰三辭若三辭不許

乃曰終辭是以公食大夫戒賓上介出請入告三辭又司儀云諸公相為賓主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭注云先辭辭其以禮來于外後辭辭升堂皆是三辭而許稱三辭若然此戒賓賓禮辭許不固辭案鄉飲酒主人請賓賓禮辭許注云不固辭者素所有志是賓習道藝本望賓舉是素所有志故不固辭此亦素有志樂與主人歡成冠禮故不固辭諸經云禮辭許者是素有志之類也

主人再拜賓答拜

主人退賓拜送注退去也歸也疏釋曰案鄉飲酒禮主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜送鄉射亦然皆與此文不同此經文不具當依彼文為正但此不言拜辱者亦是不為賓已故也

○前期三日筮賓如求日之儀注前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恒吉

冠義曰古者冠禮筮日筮賔所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本疏釋曰此文下盡宿贊冠者亦如之論筮賔若贊冠者之節云前期三日者加冠日為期期前三日也筮賔者謂於僚友衆士之中筮取吉者為加冠之賔也云如求日之儀者亦于廟門外下至告事畢唯命筮別其餘威儀竝同故云如求日之儀也命筮雖無文宰贊盖云主人某為適子某加冠筮某為賔庶幾從之若庶子則改適字為庶字其餘亦同此經不云命筮并上筮日亦不云命筮者皆文不具也注釋曰云前期三日空二日也者謂正加冠日是期日冠日之前空二日外為前期三日故云空二日也二日之中雖有宿賔宿贊冠者及夕為期但非加冠之事故云空也云筮賔筮其可使冠子者即下文三加皆賔親加冠于首者是也云賢者恒吉者解經先戒後筮之意凡取人之法先筮後戒今以此賔是

賢者必知吉故先戒賓賓已許方始筮之以其賢恒自吉故先戒後筮之也若賢恒吉必筮之者取其審慎重冠禮之事故鄭引冠義為證也云重禮所以為國本者詩云人而無禮胡不遄死禮運云治國不以禮猶無耜而耕也故云重禮所以為國本也然冠既筮賓特牲少牢不筮賓者彼以祭祀之事主人自為獻主羣臣助祭而已天子諸侯之祭祭前已射于射宮擇取可預祭者故不筮之也

○乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅拜注宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者為衆賓或悉來或否主人朝服

音義為于偽反

疏釋曰此經謂宿賓擯者傳主人辭入內告賓賓如主人服出門與主人相見之儀也注釋曰鄭訓宿為進者謂進之使知冠日當來故下文宿曰某將加布于某之首吾子將涖之敢宿賓對

曰其敢不夙興是宿之使進之義也云宿者必先戒者謂若賓及贊冠同在上戒賓之内已戒之矣今又宿是宿者必先戒也云戒不必宿者即上文戒賓之中除正賓及贊冠者但是僚友欲觀禮者皆戒之使知而已後更不宿是戒不必宿者也云不宿者為衆賓或悉來或否者此決賓與贊冠者戒而又宿不得不來衆賓主來觀禮非要須來容有不來者故直戒不宿也云主人朝服者見上文筮日時朝服至此無改服之文則知皆朝服凡有戒無宿者非止于此案鄉飲酒鄉射主人戒賓及公食大夫各以其爵皆是當日之戒理無宿也又大射宰戒百官有事于射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司馬皆有戒而無宿是也射人宿視滌此言宿者謂將射之前於宿預視滌濯非戒宿之意也若然特牲禮云前期二日宿尸前無戒而直有宿者特牲文不具其實亦有戒也又禮記祭統云先期旬有一日宫宰宿夫人夫人亦散齊七

日致齊三日注云宿讀爲肅肅猶戒也戒輕宿重也蓋彼以夫人尊故不得言戒而變言宿讀爲肅者肅亦戒之意彼以宿當戒處非謂祭前三日之宿也大宰云祀五帝則掌百官之誓戒者謂戒百官使之散齊至祭前三日當致齊也凡宿賓之法案特牲云前期三日筮尸乃宿尸厥明夕陳鼎則前期三日宿之也少牢筮日下云宿鄭注云大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來又云前宿一日宿戒尸注云先宿尸者重所用爲尸者又爲將筮吉則乃遂宿尸是前祭二日筮日訖宿尸至前祭一日又宿尸天子諸侯祭前三日宿之使致齊也

乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送注乃宿賓者親相見致其辭疏釋曰上據擯者傳辭賓出與主人相見此經據主人自致辭故再舉宿賓之文也

宿贊冠者一人亦如之

注贊冠者佐賓為冠事者謂賓若他官之屬中士若下士也宿之以筮賓之明日

疏注釋曰案下文冠子之時贊者坐櫛設纚卒紘之類是贊冠者佐賓為冠事者以其佐賓為輕故不筮也云謂賓若他官之屬者此所取本由主人之意或取賓之屬或取他官之屬故鄭兩言之案周禮三百六十官每官之下皆有屬官假令上士為官首其下有中士下士為之屬若中士為官首其下即有下士為之屬也云中士若下士也者此據主人是上士而言之贊冠者皆降一等假令主人是上士賓亦是上士則取中士為之贊假令主人是下士賓亦是下士則亦取下士為之贊禮窮則同故也云宿之以筮賓之明日者以下有厥明夕為期是冠前一日宿賓宿贊在厥明之上則去冠前二日矣筮賓是前期三日則知宿賓贊冠者是筮賓之明日可知不在宿賓下而在宿贊冠之下言之者欲取與

厥明相近故也○厥明夕為期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上注厥其也宿服朝服疏釋曰自此至賓之家論冠前一日之夕為明日加冠之期告賓之事也云厥明夕為期者謂宿賓與贊冠明日向暮為加冠之期必於廟門者以冠者在廟知亦在廟為期也主人之類在門東賓之類在門西者各依賓主之位夾處東西也注釋曰知宿服朝服者以其宿服如筮日之服筮日朝服轉相如故知是朝服也擯者請期宰告曰質明行事注擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰旦日正明行冠事音義擯必刃反介音界疏釋曰上經布位已訖故此

經見為期之事言請期者謂請主人加冠之期言告日者即是宰贊命告之也注釋曰上云有司此言擯者故知擯者是有司佐主人行冠禮者也云在主人曰擯在客稱介者案聘禮及大行人皆以在主人曰擯在客稱介亦曰相司儀云每門止一相是也云旦日正明行冠事者案特牲請期曰羹飪鄭注云肉謂之羹飪熟也謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓此無羹飪故云質明少牢云旦明行事故此注取彼而言旦日正明行冠事也

告兄弟及有司注擯者告也疏注釋曰上文陳兄弟及有司位次此告訖下乃云告事畢則兄弟及有司亦廟門之外矣必告之者禮取審慎之義故也必知擯者告者上擯者請期此即云告明還是擯者告可知

告事畢注宗人告也疏注釋曰知宗人告者亦約上文筮日時宗人告事得知也

擯者告期于賓之家疏釋曰有司是家之屬吏者則告期皆

得在位賔是同僚之等爲期時不在故就家告之於夕爲期當暮即得告之者以其共仕於君其家必在城郭之内相近故得告也○夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東注夙早也興起也洗承盥洗者棄水器也士用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋水器尊卑皆用金罍其大小異音義直音值深申鴆反凡度淺深曰深後放此盥音管夏户雅反後同罍力回反疏釋曰自此至賔升則東面論將冠子豫陳設冠與服器物之事也注釋曰云洗承盥洗者棄水器也者謂盥手洗爵之時恐水穢地以洗承盥洗水而棄之故云棄水器云士用鐵者案漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黄金也云榮屋翼也者即今之摶風云榮者與屋爲榮飾言翼

者與屋為翅翼也云周制自卿大夫以下其室為夏屋者言周制也夏殿卿大夫以下屋無文故此經是周法即以周制而言也案此經是士禮而云榮鄉飲酒卿大夫禮鄉射喪大記大夫士禮皆云榮又案匠人云夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室此謂宗廟路寢同制則路寢亦然雖不云兩下為之彼下文云殷人重屋四阿鄭云四阿四注屋重屋謂路寢殷之路寢四阿則夏之路寢不四阿矣當兩下為之是以檀弓孔子云見若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡漢時門廡也兩下為之故舉漢法以況夏屋兩下為之或名兩下屋為夏屋夏后氏之屋亦為夏屋鄭云卿大夫以下其室為夏屋兩下而周之天子諸侯皆四注故喪大記云升自屋東榮鄭以為卿大夫士其天子諸侯當言東霤也周天子路寢制似明堂五室十二堂上圓下方明四注也諸侯亦然故燕禮云洗當東霤鄭云人君為殿屋也云水器尊卑皆用金罍及大小異者此亦案漢禮器制度尊

卑皆用金罍及其大小異此篇與昏禮鄉飲酒鄉射特牲皆直言水不言罍大射唯云罍水不云枓少牢云司宫設罍水於洗東有枓鄭注云設水用罍沃盥用枓禮在此也欲見罍枓俱有餘文無者不具之意也儀禮之内設洗與設尊或先或後不同者若先設洗則兼餘事此士冠賔與贊共洗昏禮有夫婦與御媵之等少牢特牲兼舉鼎不專為酒以是皆先設洗鄉飲酒鄉射先設尊者以其專為酒燕禮大射自相對大射辨尊卑故先設尊燕禮不辨尊卑故先設洗又儀禮之内或有尊無洗或尊洗皆有又不言設之者是不具也

陳服于房中西墉下東領北上注 墉牆 **疏** 釋曰自此至東面論陳設衣服器物之等以待冠者喪大記與士喪禮服或西領或南領此東領者此嘉禮異於凶禮故士之冠時先用卑服北上便也

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐注 此與君祭之服雜記

曰士弁而祭於公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色韎韐緼韍也士緼韍而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為韎韐韍之制似韠冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今文纁皆作熏音義纁許云反韎音妹又武拜反韐古洽反又音閤縓七絹反范散

騎音倉亂反染如琰反頳丑貞反令力呈反近附近之近緼音温劉烏本反韍音弗幽於糾反茅忙交反蒐所留反蒨七見反

疏釋曰此所陳從北而南故先陳爵弁服注釋曰士禮玄端自祭以爵弁服助君祭故云與君祭之服也云爵弁者冕之次者凡冕以木為體長尺六寸廣八寸績麻三十升布上以玄下以纁前後有旒其爵弁制大同唯無旒又為爵色為異又名冕者俛也低前一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名以其尊卑次於冕故云爵弁冕之次也云其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅者五入為緅若以纁入黑則為紺以紺入黑則為緅是三入赤再入黑故云其色赤而微黑也云如爵頭然者以目驗爵頭赤多黑少故以爵頭為喻也以緅再入黑汁與爵同故取鍾氏緅色解之故鄭注鍾氏云緅今禮俗文作爵言如爵頭色也鄭此言赤者對文為赤若將緅比纁則又黑多矣故淮南子云以涅染紺則黑於涅況更一入黑為緅乎故巾車

云雀飾鄭注云雀黑多赤少之色是也云其布三十升
者取冠倍之義是以喪服衰三升冠六升朝服十五升
故晃三十升也云纁裳淺絳裳者絳則一染至三染同
云淺絳詩云我朱孔陽毛傳云朱深纁也故從一染至
三染皆謂之淺絳也云朱則四入與者爾雅及鍾氏皆
無四入之文經有朱色故鄭約之若以纁入黑則為紺
若以纁入赤則為朱無正文故云與以疑之也然上注
以解玄緇故引鍾氏染黑法此注解纁故引爾雅染赤
法也云純衣絲衣也者案鄭解純字或為絲或為色兩
解不同者皆望經為注若色理明者以絲解之若絲理
明者以色解之此經玄衣與纁裳相對上玄下纁色理
自明絲理不明則以絲解之昏禮女次純衣注云絲衣
以下文有女從者畢袗玄色理自明則亦絲理不明故
亦以絲理解之周禮媒氏云純帛無過五兩注云純實
緇字也古緇以才為聲納幣用緇婦人陰也以經云純
帛絲理自明故為色解之祭統云蠶於北郊以共純服

絲理自明故鄭亦以色解也論語云麻冕禮也今也純儉以純對麻絲理自明故鄭亦以色解之是純有不同之事但古緇紂二字並色若據布為色者則為緇字若據帛為色者則為紂字但緇布之緇多在本字不誤紂帛之紂則多誤為純云餘衣皆用布者此據朝服皮弁服玄端服及深衣長衣之等皆以布為之是以雜記云朝服十五升布玄端亦朝服之類則皮弁亦是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也云唯冕與爵弁服用絲耳者祭統云王后蠶於北郊以供純服爵弁服是冕服之次故知亦用絲也云先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色者衣在上宜與冠相近應先言衣今退衣在裳下者若衣與冠同色者先言衣後言裳今爵弁與衣異故退純衣於下使與帶同色也云韎韐縕韍也者此經云韎韐玉藻云縕韍二者一物故鄭合為一物解之也云士縕韍而幽衡者玉藻文言幽衡者同繫於革帶故連引之也云合韋為之者鄭即因解明縕韍之事言

韐者韋旁著合謂合韋為之故名韐也云士染以茅蒐因以名焉者案爾雅云茹藘茅蒐孫氏注一名蒨可以染絳若然則一草有此三名矣但周公時名蒨草為韎草以此韎染韋合之為韐因名韍為韎韐也云韍之制似韠者案上注已釋韠制其韍之制亦如之但有飾無飾為異耳祭服謂之韍其他服謂之韠易困卦九二困於酒食朱韍方來利用享祀是祭服之韍也又案明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是士無飾則不得單名韍一名韎韐一名緼韍而已是韍有與韠異以制同飾異故鄭云韍之制似韠也但染韋為韍之體天子與其臣及諸侯與其臣有異詩云朱芾斯黄鄭云天子純朱諸侯黄朱詩又云赤芾在股是諸侯用黄朱玉藻再命三命皆云赤韍是諸侯之臣亦用赤韍易困卦九二云困於酒食朱韍方來利用享祀鄭注云二據初辰在未未為土此二為大夫有地之象未上

值天厨酒食象困於酒食者采地薄不足已用也二與日為體離為鎮霍爻四為諸侯有明德受命當王者離為火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也文王將王天子制用朱韍故易乾鑿度云孔子曰天子三公諸侯同色困卦困于酒食朱韍方來又云天子三公大夫皆朱韍諸侯亦同色者其染之法同以淺絳為名是天子與其臣純朱諸侯與其臣黄朱為異也云冠弁不與衣陳而言於上以冠名服耳者案此文上下陳服則於房緇布冠皮爵弁在堂下是冠弁不與服同陳今以弁在服上並言之者以冠弁表明其服耳不謂同陳之也云今文纁皆作熏者纁是色當從絲旁為之故疊今文不從熏從經文古纁也

皮弁服素積緇帶素韠注此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟蹙其要中皮弁之衣

用布亦十五升其色象焉音義辟必亦反下同要一遥反疏釋曰此皮弁服卑於爵弁故陳之次在爵弁之南上爵弁服下玄端服皆言衣此獨不言衣者以其上爵弁服與爵弁異故言衣下玄端服但冠時用緇布冠不用玄冠既不言冠故言衣也今此皮弁之服用白布衣與冠同色故不言衣也注釋曰案玉藻云諸侯皮弁聽朔於大廟又案鄉黨説孔子之服云素衣麑裘鄭云視朔之服視朔之時君臣同服也云皮弁者以白鹿皮為冠象上古也者謂三皇時以白鹿皮冒覆頭鉤領繞項至黄帝則有冕故世本云黄帝作冕旒禮運云先王未有宫室又云食草木之實鳥獸之肉未有麻絲衣其羽皮鄭云此上古之時則此象上古謂象三皇時以五帝為太古以三皇為上古也若然黄帝雖有絲麻布帛皮弁至三王不變是以下記云三王共皮弁鄭注云質不變鄭注郊特牲云所不易於先代故孝經緯云百王同之不改易也案禮圖

仍以白鹿皮為冠故云以白鹿皮為冠象上古也云積猶辟也以素為裳辟蹙其要中者經典云素者有三義若以衣裳言素者謂白繒也即此文之等是也畫繢言素者謂白色即論語云繪事後素之等是也器物無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也是以鄭云以素為裳辟蹙其要中也知皮弁之衣亦用十五升布者雜記云朝服十五升此皮弁亦天子之朝服故亦十五升布也然喪服注云祭服朝服辟積無數則祭服皮弁皆辟積無數餘不云者舉皮弁可知不竝言也唯喪服裳幅三袧有數耳云其色象焉者謂象皮弁之色用白布也以此言之論語注云素用繪者彼上服裼衣用素也

玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠注此莫夕於朝之服玄端即朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃

易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃士皆爵韋爲韠其爵同不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋音義莫音暮朝直遥反夫玄之夫音扶疏釋曰此玄端服服之下故後陳於皮弁之南陳三等裳者凡諸侯之下皆有二十七士公侯伯之士一命子男之士不命不問一命不命皆分爲三等故服分爲三等之裳以當之上下經三等之服同用緇帶者以其士唯有一緇裨之帶故三服共用之大帶所以束衣革帶所以佩韠及佩玉之等不言革者舉韠有革帶可知故略不言耳三裳之下云可也者欲見三等之士各有所當當者即服之故言可以許之也注釋曰云此莫夕於朝之服者當是莫夕於君之朝服也案玉藻云君朝服以日視朝于内朝夕深衣祭牢肉是君朝服朝服夕服深衣矣下又

云朝玄端夕深衣朝時不朝服與君不同故鄭注云謂大夫士也則彼朝玄端夕深衣是大夫士家私朝也若然大夫士既服玄端深衣以聽私朝矣此服注云莫夕於朝之服是士向莫之時夕君之服必以莫為夕者朝禮備夕禮簡故以夕言之也若卿大夫莫夕於君當亦朝服矣案春秋左氏傳成十二年晉郤至謂子反曰百官承事朝而不夕此云莫夕者無事亦無夕法若夕有事須見君則夕故昭十二年子革云夕襄十四年子我亦云夕者皆是有事見君非常朝夕之事也云玄端即朝服之衣易其裳耳者上云玄冠朝服緇帶素韠此玄端亦緇帶彼云朝服即此玄端也但朝服亦得名端故論語云端章甫鄭云端諸侯視朝之服耳皆以十五升布為緇色正幅為之同名也云易其裳耳者彼朝服素韠韠同裳色則裳亦素此既易其裳以三等裳同爵韠則亦易之矣不言者朝服言素韠不言裳故須言易彼言素韠此云爵韠於文自明故不須言易也云上士玄

裳中士黃裳下士雜裳者此無正文直以諸侯之士皆有三等之裳故還以三等之士配之但玄是天色黃是地色天尊而地卑故上士服玄中士服黃下士當雜裳雜裳者還用此玄黃但前陽後陰故知前玄後黃也云易曰者是文言文引之者證此裳等是天地二色為之云士皆爵韋為韠其爵同者三裳同云爵韠故知三等之士同用爵韋為韠也其爵韋者所引玉藻文是也云不以玄冠名服者是為緇布冠陳之者今不以玄冠表此服者此為冠時緇布冠陳之冠既不用玄冠故不言也云玉藻者案彼注云此玄端服之韠也云韠者與下君大夫士為總目韋者又總三者用韋為之言君朱大夫素士爵者韠之韋色也云君朱者見五等諸侯則天子亦朱矣韠同裳色則天子諸侯朱裳士言爵則此經爵韠亦一也以其裳有三等爵亦雜色故同爵韠若然大夫素裳則與朝服不異者禮窮則同也

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纚

廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋注缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有緬亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮爲頍屬猶著纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同篋謂此以上凡六物隨方曰篋音義缺依注音頍去蘂反又音跬劉屈絹反下皆同項下講反組音祖屬章玉反注同纚山買

反舊山綺反笄音雞紘音宏纓從下而上者篋苦協反著頍之著陟略反下著卷同綴丁衛反緇劉紀屈反卷去圓反茵古內反猶著之著直略反韜一本作叏注土刀反簪側金反上時掌反隋他果反狹而長

疏釋曰云缺讀如有頍者弁之頍者讀從頍弁詩義取在首頍者弁貌之意也云緇布冠無笄者案經皮弁爵弁言笄緇布冠不言笄故云無笄也云著頍圍髮際者無正文約漢時卷幘亦圍髮際故知也云結項者此亦無正文以經云頍明于項上結之也云隅為四綴以固冠也者此亦無正文以義言之既武以下別有頍項明于首四隅為綴上綴于武然後頍項得安穩也云項中有緼亦由固頍為之耳者此亦無正文以義言之頍之兩頭皆為緼別以繩穿緼中結之然後頍得牢固故云亦由固頍為之也云今之未冠笄者著卷幘頍象之所生者此舉漢法以況義耳漢時男女未冠笄者首著卷幘幘之狀雖不可知既言頍圍髮際故以冠之明漢時卷

幘亦以布帛之等圍繞髮際為之矣云頍象之所生者漢時卷幘是頍之遺象所生至漢時故云頍象之所生也云滕薛名蔮為頍者此亦舉漢時事以況之漢時滕薛二國云蔮蔮卷幘之類亦遺象故為況也云纚今之幘梁者亦舉漢法為況耳幘梁之狀鄭目驗而知至今久遠亦未審也云纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣者人髮之長者不過六尺纚六尺故云足以韜髮既云韜髮乃云結之則韜訖乃為紒矣云有笄者即經云皮弁及爵弁皆云笄者是有笄也云屈組為紘者經緇組紘纁邊是為有笄者而設言屈組謂以一條組於左笄上繫定遶頤下右相向上仰屬于笄屈繫之有餘因垂為飾也云無笄者纓而結其條者無笄即經緇布冠是也則以二條組兩相屬于頍故經云組纓屬于頍也既屬訖則所垂條于頤下結之故云纓而結其條也云纁邊組側赤也者纁是三入之赤色又云邊則于邊側赤也若然以緇為中以纁為邊側而織之也云同篋謂此

上凡六物者緇布至屬于頍共為一物纚長六尺二物皮弁笄三物爵弁笄四物其緇組紘纁邊皮弁爵弁各有一為二物通前四為六物云隋方曰篋者爾雅無文此對笥方而不隋也隋謂狹而長也案周禮弁師云掌五冕而云玉笄朱紘則天子以玉為笄以朱為紘又案祭義云天子冕而朱紘諸侯冕而青紘諸侯之笄亦當用玉矣又案弁師韋弁與皮弁同科皮弁有笄則二者亦有笄矣又為笄者屬纓不見有緌則六冕無緌矣然士緇布冠無緌故下記云孔子曰其緌也吾未之聞也若諸侯亦以緇布冠為始冠之冠則有緌故玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭注云尊者飾其大夫紘案禮器云管仲鏤簋朱紘鄭注云大夫士當緇組紘纁邊是也其笄亦當用象耳

櫛實于簞注簞笥也**音義**櫛莊乙反簞音丹笥也笥息嗣反字林先字反

疏注釋曰鄭注曲禮圓曰簞方曰笥與簞方圓有異而云簞笥共為一物者鄭舉其類注論語亦

然

蒲筵二在南注筵席也疏釋曰筵二者一為冠子即下云筵于東序少北是也一為醴子即下云筵于户西南面是也云在南者最在南頭對下文側尊一甒醴在服北也注釋曰鄭注云筵席也者鄭注周禮司几筵云敷陳曰筵藉之曰席然其散言之筵席通矣前敷在地者皆言筵藉取相承之義是以諸席在地者多言筵也

側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上注側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒服北者纁裳北也篚竹器如笭者勺尊升所以斟酒也爵三升曰觶柶狀如匕以角為之者欲滑也南上者篚次尊籩豆次篚古文甒作廡音義甒亡甫反又音武篚方尾反勺上灼

反觶之豉反字林音至柶音四匕也醢音海笭力丁反一音泠㪺九于反又音俱挹也廡音武疏注釋曰云側猶特也無偶曰側置酒曰尊側者無玄酒者凡禮之通例稱側有二一者無偶特一為側則此文側是也又昏禮云側尊甒醴于房中亦是無玄酒曰側至於昏禮合升側載聘禮云側襲士虞禮云側尊此皆是無偶為側之類也一者聘禮云側受几者側是旁側之義也云服北者纁裳北也者此上先陳爵弁服之時纁裳最在北向南陳之此云服北明在纁裳北可知也云篚竹器如笭其字皆竹下為之故以竹器言之如笭者亦舉漢法為況也云勺尊升所以㪺酒也者案少牢云罍水有升與此勺為一物故云尊枓對彼是罍枓所以㪺水則此為尊升㪺酒者也云爵三升曰觶者案韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散相對爵觶有異散文則通皆曰爵故鄭以爵名觶也云柶狀如匕以角為之者欲滑也者對士喪禮用木柶者喪

禮反吉也云南上者篚次尊籩豆次篚知然者以經云尊在服北南上則是從南北向陳之以尊為貴次云篚後云籩豆故知次第然也云古文甒作廡者此甒為酒器廡是廈屋兩下故不從古文也

爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南南面東上賓升則東面注爵弁者制如冕黑色但無繅耳周禮王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等為之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布冠今小吏冠其遺象也匴竹器名今之冠箱也執之者有司也坫在堂角古文匴為簒坫為襜音義

匴素管反本或作簒坫丁念反繅音早璂

音其邸丁禮反匴素管反劉音纂襜以占反

疏釋曰此一節論使有司三人各執其一豫在階以待冠事賓未入南面以向賓在堂亦以向賓言升則東面據終言之也注釋曰云爵弁者制如冕而黑色但無繅耳者已於上解說今復言之者上文直舉冠以表服其冠實不陳故略言其冠至此專為冠言之是以注并引皮弁以下之事案弁師言冕有五采繅玉皮弁有五采玉璂象邸玉笄下云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等為之鄭注云各以其等繅斿玉璂如其命數也但上文已言上公之法故此諸侯唯據侯伯子男是以鄭云冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫繅再就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采弁經之弁其辟積如冕繅之就然庶人弔者素

委貌一命之大夫冕而無斿士變冕爲爵弁其韋弁皮弁之會無結飾弁經之弁不辟積彼經文具言之今此注略引以證士皮弁無玉以象爲飾之意不取於韋弁弁經乃依命數之事故不具引之云緇布冠今小吏冠其遺象也者但緇布冠士爲初加之冠冠訖則弊之不用庶人則常著之故詩云臺笠緇撮是庶人以布冠常服者以漢之小吏亦常服之故舉爲況云匴竹器名今之冠箱也者此亦舉漢法爲況云執之者有司也者則上云有司如主人服有司不主一事故知此亦有司也云坫在堂角者但坫有二文有一者謂若明堂位云崇坫亢圭及論語云兩君之好有反坫之等在廟中有之以亢圭反爵之屬此篇之內言坫者皆據堂上角爲名故云堂角云古文匴爲篹坫作襜者皆從經今文故疊古文也

○主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面注玄端士入廟之服也阼猶酢也

東階所以荅酢賓客也堂東西牆謂之序音義作才故反酢才各反疏釋曰上文已陳衣冠器物自此以下至外門外論賓主兄弟等著服及位處也云玄端爵韠者主人之服與上所陳子加冠玄端服亦一也云立于阼階下者時欲與賓行禮之事也云直東序者直當也謂當堂上東序牆也注釋曰案特牲士禮祭服用玄端此亦士之加冠在廟故與祭同服故云士入廟之服也云東西牆謂之序者爾雅釋宮文兄弟畢袗玄立于洗東西面北上注兄弟主人親戚也畢猶盡也袗同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠位在洗東退於主人不爵韠者降於主人也古文袗為均也音義袗之刃反劉之慎反一音真同疏釋曰此論兄弟來觀禮之服也注釋曰云兄弟

主人親戚也者既云兄弟故是主人親戚云袗同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠者以其同玄故知上下皆玄云緇帶韠者緇亦玄之類因士有緇帶故韠亦言緇實亦玄也云位在洗東退於主人者主人當序南西面洗當東榮兄弟又在洗東故云退於主人也云不爵韠者降於主人也者韠弁同色主人尊故也兄弟用緇韠不用爵韠兄弟卑故云降於主人也

擯者玄端負東塾注東塾門内東堂負之北面疏釋曰擯者不言如主人服別言玄端則與主人不同可知主人與兄弟不同故特言玄端與下贊者玄端從之同言玄則此擯者是主人之屬中士若下士也故直舉玄端不言裳也注釋曰知是擯者是主人擯相事在門内故知在門内東堂負之北面向主人也

將冠者采衣紒在房中南面注采衣未冠者所服玉藻曰童子之節也緇布衣

錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮古文紒為結

音義 紒音計後同緣以絹反紐女九反 疏 釋曰將冠者即童子二十之人也以其冠事未至故言將冠者也注釋曰云緇布衣錦緣者以其童子不帛襦袴不衣裘裳故云緇布衣以錦為緇布衣之緣也云錦紳者以錦為大帶也云并紐者亦以錦為紐紳之垂也云錦束髮者以錦為總云皆朱錦也者童子之錦皆朱錦也云紒結髮者則詩曰總角丱兮是也以童子尚華飾故衣此也

○賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外注外門大門外疏釋曰云賓如主人服者以其賓與主人尊卑同故得如之贊者皆降主人一等其衣冠雖同其裳則異故不得如主人服故別玄端也若然此冠兄弟及賓贊皆得玄端特牲主人與尸祝佐食玄端自餘皆朝服者彼助祭在廟緣孝子之心欲

得尊嘉賓以事其祖禰故朝服與主異也擯者告注告者出請入告疏注釋曰出請入告者告主人也主人迎出門左西面再拜賓答拜注左東也出以東為左入以東為右疏注釋曰出以東為左入以東為右據主人在東賓在西出則以西為右入以西為左也主人揖贊者與賓揖先入注贊者賤揖之而已又與賓揖先入道之贊者隨賓音義道音導疏注釋曰云贊者賤揖之而已者正謂贊者降于主人與賓一等為賤也云又與賓揖者對前為賓拜訖今又揖者為主人將先入故又與賓揖乃入也云贊者隨賓後不見更與贊者為禮故知隨賓入也每曲揖注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖疏注釋

曰周左宗廟者祭義與小宗伯俱有此文對殷右宗廟也言此皆欲見入大門東向入廟云入外門將東曲揖者主人在南賓在北俱向東是一曲故一揖也至廟南主人在東北面賓在西北面是曲為二揖故云直廟將北曲又揖也通下將入廟又揖三也

至于廟門揖入三揖至于階三讓注入門將右曲揖將北曲揖當碑揖音義碑彼宜反疏注釋曰經直云入門揖鄭知此為三揖者以上云每曲揖據入門東行時此入廟門三揖是據主人將右欲背客宜揖將北曲與客相見又揖云當碑揖者碑是庭中之大節又宜揖是知三揖據此而言也案昏禮注入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖及聘禮鄉飲酒入三揖注雖不同皆據此三節為三揖義不異也

主人升立于序端西面賓西序東面注主人賓俱升立相鄉音

義鄉許亮反又作嚮疏注釋曰此文主人與賓立相鄉位定將行冠禮者也主人升堂不拜至者冠子非為賓客故異於鄉飲酒之等也○贊者盥于洗西升立于房中西面南上注盥於洗西由賓階升也立于房中近其事也南上尊於主人之贊者古文盥皆作浣音義近附近之近浣户管反

疏注釋曰此贊者賓之贊冠者不在堂升即位于房中與主人贊者並立者以其與主人贊者俱是執勞役之事故先入房並立待事故鄭云近事也云盥于洗西由賓階升也者贊者盥於洗西無正文案鄉飲酒主人在洗北南面賓在洗南北面如此相鄉又主人從內賓從外來之便贊者亦從之又畢不可與賓並故在洗西東面及向賓階便知在洗西也云由賓階升者以與主人贊者在房並立恐作阼階故明其同於賓客也云南

上尊於主人之贊者以其賓主贊者俱降一等兩贊尊卑同而云尊者直以主人尊敬賓之贊故云尊於主人之贊又知與主人贊並立者以贊冠一人而已而云南上明與主人贊為序也主人之贊者筵于東序少北西面注主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東序主人位也適子冠於阼少北辟主人音義適丁歷反辟音避疏注釋曰云主人之贊者其屬中士若下士者以主人上士為正故云其屬中士若主人是中士贊是其屬下士為之賓與贊冠者同云筵布席也者謂布冠者席也云東序主人位也者引冠義云適子冠於阼為證是也將冠者出房南面注南面立於房外之西待賓命疏注釋曰知在房外之西不在東者以房外之東南當阼階是知房外者皆在房外之西故

昏禮女出於母左母在房外之西故得出時在母左也云待賓命者以其下文有賓揖將冠則賓有命也

贊者奠纚笄櫛于筵南端注贊者賓之贊冠者也奠停也古文櫛為節疏釋曰前頍項已下六物同一篋陳於房今將用之故贊冠者取置于將冠之席南擬用若然六者俱用不言纓紘等三物大略其實皆有可知不言櫛盛于簞今亦并簞將來置於席南端也服不將來置於席南者皆加冠訖適房中隱處加服訖乃見容體也注釋曰知贊者是其賓之贊冠者也者以其贊冠者主為冠事而來故知取笄纚是賓之贊冠者若非賓之贊者則云主人以別之故上云主人之贊者是也

賓揖將冠者將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚注即就設施疏釋曰此二者勞役之事故贊者為之也

賓降主人降賓辭主人對

注主人降為賔將盥不敢安位也辭對之辭未聞音義為于偽反疏注釋曰云辭對之辭未聞者上筵賔宿賔之時雖不言其辭下皆陳其辭此賔主之辭不陳不言故云未聞也賔盥卒壹揖壹讓升主人升復初位注揖讓皆壹者降於初古文壹皆作一疏釋曰云主人升復初位者謂初升序端也注釋曰一壹得通用雖疊古文不破之也賔筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東面授賔注正纚者將加冠宜親之興起也降下也下一等升一等則中等相授冠緇布冠也疏注釋曰云正纚者將加冠宜親之者以其贊者前已設纚訖今賔復出正之者雖舊設已正以親加冠故纚亦宜親

之也云下一等升一等則中等相授者寀匠人天子之堂九尺賈馬以為傍九等為階則諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故鄭以中等解之也知冠是緇布冠者以下文有皮弁爵弁故知此是緇布冠也

賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒注進容者行翔而前鶬焉至則立祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面卒謂設缺項結纓也音義祝之又反一音之六反注皆同鶬七良反疏注釋曰知進容者行翔而前鶬焉者曲禮云堂上不趨室中不翔則堂下固得翔矣又云大夫濟濟士蹌蹌注云皆行容止之貌此進容是士故知進容謂行翔而前蹌焉云至則立祝者以經祝下乃云坐如初故祝時立可知云坐如初坐筵前者上正纚時

筵前坐是初坐也云卒謂設缺項結纓也者下文皮弁贊者卒紘此謂緇布冠無笄紘直頍項青組纓屬於頍故卒者終頍項與結纓也若然經云右手執項謂冠後為項非頍項其下皮弁爵弁無頍項皆云執項故知非頍項也

冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面注復出房南面者一加禮成觀衆以容體音義復扶又反疏注釋曰言復者對前出房故云復前出為待賓命此出為觀衆以容體也案郊特牲論加冠之事云加有成也故此鄭云一加禮成也云觀衆以容體者以其既去緇布衣錦緣童子服著此玄端成人之服使衆觀知故云觀衆以容體也

賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘注如

初為不見者言也卒紘謂繫屬之音義見賢遍反 屬音燭疏釋曰此當第二加皮弁之節云即筵坐櫛者坐訖當脫緇布冠乃更櫛也云設笄者凡諸設笄有二種一是紒內安髮之笄一是皮弁爵弁及六冕固冠之笄今此櫛訖未加冠即言設笄者宜是紒內安髮之笄也若安髮之笄則緇布冠亦宜有之前櫛訖不言設笄者以其固冠之笄緇布冠無笄而皮弁爵弁有笄上文已陳訖今若緇布冠亦言設笄即與皮弁爵弁相亂故緇布冠不言設笄其實亦有也若然緇布冠不言設笄而言設纚皮弁冠言設笄不言設纚互見為義明皆有也其於固冠之笄則於賓加弁之時自設之可知注釋曰云如初為不見者言也者上加緇布冠時有賓降主人降賓辭主人對賓盥卒一揖一讓升主人升復初位賓筵前坐之等相次此皆不見故設經省文如之而已故云為不見者言也云卒紘謂繫屬之者即上注云有笄者屈組以為

紘伸屬之左相繫定右相屈繫擬解時易為繫屬之也興賓揖之適房服素積素韠容出房南面注容者再加彌成其儀益繁疏釋曰興謂冠者加皮弁訖起而賓揖之也云適房服素積素韠者上陳服皮弁云緇帶素韠此不言緇帶者上惟有一帶不言可知故不言也注釋曰此對上加緇布冠時直言出房南面不言容此則言容以再加彌成其儀益繁故言容其實彼出亦是容故鄭注云觀衆以容體也賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀注降三等下至地他謂卒紘容出疏注釋曰云降三等下至地者據士而言云他謂卒紘容出者以其自餘皆緇布冠見訖皮弁如之而已至卒紘容出唯皮弁有之故知他謂此二者也徹皮弁冠櫛筵入于房注

徹者贊冠者主人之贊者為之疏釋曰冠即緇布冠也不言緇布冠者可知故也皮弁具言者以有爵弁之嫌然不言爵弁者著之以受醴至見母兄弟姑姊訖乃易服故也注釋曰云徹者贊冠者主人之贊者為之者以其贊冠者奠櫛主人之贊者設筵故知還遣之也○筵于戶西南面注筵主人之贊者戶西室戶西疏注釋曰知主人之贊者設筵者以上文筵于東序已遣主人之贊故知此亦主人之贊者也云戶西室戶西者以下記醮于客位在戶西醮醴同處故知戶西也贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉注洗盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅篚在洗東北面盥側酌者言無為之薦者面前也葉柶大端

贊酌者賓尊不入房古文葉為擖疏注釋曰云洗盥而洗爵者凡洗爵者必先盥盥有不洗爵者此經直云洗明盥手乃洗爵故鄭云盥而洗爵引昏禮房中之洗至北面盥者證房中有洗之事若然前設洗于庭者不為醴以房中有洗醴尊也云側酌者言無為之薦者謂無人為之薦脯醢還是此贊者故下直言薦脯醢不言別有他人明還是贊者也昏禮贊醴婦是贊者自酌自薦經雖不言側酌側自明也云葉柶大端者謂扱醴之面柄細故以為柶大端此與昏禮賓皆云面葉者此以賓尊不入户贊者面葉授賓賓得面枋授冠者冠者得之面葉以扱醴而祭昏禮禮賓亦主人尊不入房贊者面葉以授主人主人面枋以授賓賓得面葉以扱祭至於聘禮禮賓宰夫實觶以醴加柶于觶面枋授公者凡醴皆設柶聘禮宰夫不訝授公側受醴則還面枋以授賓故面枋也

賓揖冠者就筵筵西南面賓受

醴于户東加柶面枋筵前北面注户東室户東今文枋為柄音義枋音柄彼命反疏注釋曰知室户東者以其冠者筵室户西賓自至房户取醴酌醴者出向西以授也冠者筵西拜受觶賓東面答拜注筵西拜南面拜也賓還答拜於西序之位東面者明成人與為禮異於答主人疏注釋曰云筵西拜南面拜也者上云冠者筵西南面知以觶拜還南面也知賓東面者在西序者以上文與主人相對本位於西序也云東面者明成人與為禮異於答主人者案鄉飲酒鄉射賓於西階北面答主人拜今此以西序東面拜故云異於答主人又昏禮禮賓聘禮禮賓皆云拜送此云答拜不云拜送者彼醴是主人之物故云拜送此醴非賓物故云答拜也薦脯醢注贊冠者也音

義薦本又作蘮子見反或作薦非也廌依字直買反解廌獸名後放此　疏注釋曰上文云贊者酌醴是贊冠者明此薦亦是贊冠者也　冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴捷柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓答拜注捷柶扱柶於醴中其拜皆如初古文啐為呼音義啐七內反捷初洽反本又作插亦作扱　疏釋曰云祭醴三興者三祭者一如昏禮始扱一祭又扱再祭也云筵末坐啐醴捷柶興降筵此啐醴不拜既爵者以其不卒爵故不拜也　○冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母注薦東薦左凡奠爵將舉者於右不舉者於左適東壁

者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門音義見賢遍反下及注入見如見見于君贄見與 疏 注釋曰見姑見母同闈音韋劉音暉宮中小門也 云薦東薦左者據南面為正故云薦左也云凡奠爵將舉者於右者謂若鄉飲酒鄉射是也此文及昏禮贊醴婦是不舉者皆奠之於左也云適東壁者出闈門也者宮中之門曰闈門母既冠子無事故不在門外今子須見母故知出闈門也云婦人入廟由闈門者雜記云夫人奔喪入自闈門升自側階鄭注云宮中之門曰闈門為相通者也是也

母拜受子拜送母又拜注婦人於丈夫雖其子猶俠拜音義俠古洽反 疏 注釋曰鄭云婦人於丈夫雖其子猶俠拜者欲見禮子之體例但是婦人於丈夫皆使俠拜故舉子以見義也

○賓降直西序東面主人降復初位

注初位初至階讓升之位疏釋曰此將欲與冠者造字而迎之位也注釋曰云初位初至階讓升之位者謂初迎賓至階讓升之位其賓直西序則非初讓升之位主人直東序西者欲近其事聞字之言故也冠者立于西階東南面賓字之冠者對注對應也其辭未聞音義應應對之應疏釋曰云賓字之者即下文有字辭又有某甫之字若孔子云尼父之字是也注釋曰云其辭未聞者下有賓祝辭不見冠者應辭故云未聞也案禮記冠義云既冠而字之成人之道也見於母母拜之據彼則字訖乃見母此文先見母乃字者此先見母是正禮彼見母在下者記人以下有兄弟之等皆拜之故退見母於下使與兄弟拜文相近也若然未字先見母字訖乃見兄弟之等急於母緩於兄弟也○賓出主人送于廟門外注不出外門將

醴之疏注釋曰以下云請醴賓故云將醴之也請醴賓賓禮辭許賓就次

注此醴當作禮次門外更衣處也以帷幕簟席為之音義處昌慮反幕武博反疏注釋曰云此醴當作禮者對上文有酌醴受醴之等不破之此當為上於下之禮不得用醴禮即從醴字何者周禮云天子禮諸侯用鬯不云鬯賓明不得以醴禮賓即為醴故破從禮也云次門外更衣處也者次者舍之名以其行禮衣服或與常服不同更衣之時須入於次故云更衣處也云必帷幕簟席為之者案聘禮記云宗人授次次以帷少退于君之次注云主國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處又案周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事注云帷幕皆以布為之四合象宮室曰幄云簟席者士卑或用簟席是以雜記諸侯大夫喪皆用布士用簟席為之次亦當然

○冠者見於兄弟兄

弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之注見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓出音義後户豆反疏注釋曰兄弟位在東方此贊冠者則賓之類故贊者東面也言贊者先拜冠者答之也知贊者後賓出者文於見兄弟下始見之明贊者後賓出也出亦當就次待禮之也入見姑姊如見母注入入寢門也廟在寢門外如見母者亦北面姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑疏注釋曰男子居外女子居内廟在寢門外入見入寢門可知不見父與賓者蓋冠畢則已見也不言者從可知也云不見妹妹卑者以其妹卑於姑姊故不見也○乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫鄉先

生注易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人為鄉大夫致仕者音義贄本又作摯音至朝直遥反疏釋曰云易服者爵弁

既助祭之服不可服見君與先生等故易服服玄端也注釋曰云易服不朝服者非朝事也者此乃因加冠以成人之禮見君非立朝之節故不朝服經直云玄端則兼玄冠矣今更云玄冠者以初冠時服玄端為緇布冠服緇布冠非常著之冠冠而弊之易服宜服玄冠配玄端故兼云玄冠也朝服與玄端同玄端則玄裳黄裳雜裳黑屨者朝服玄冠玄端雖同但裳以素而屨色白也以其但正幅故朝服亦得端名然六冕皆正幅故亦名端是以樂記云魏文侯端冕而聽古樂又論語云端章甫鄭云端玄端諸侯視朝之服則玄端以朝得名為玄端也云摯雉也者士執雉是其常故知摯是雉也云鄉先生鄉中老人為鄉大夫致仕者此即鄉飲酒與鄉射

禮先生及書傳父師皆一也先生亦有士之少師鄭不言者經云鄉大夫不言士故先生亦略不言其實亦當有士也

○乃醴賓以壹獻之禮注壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也士禮一獻卿大夫三獻賓醴不用柶者泲其醴內則曰飲重醴清糟凡醴事質者用糟文者用清音義少詩召反泲子禮反下同糟子曹反劉本作湝音糟

疏釋曰此醴亦當為禮不言可知也注釋曰云壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者案特牲少牢主人獻尸主婦亞獻為二獻此則主人獻賓而已無亞獻知即燕者鄉飲酒末有燕故知獻後有燕云獻酢酬賓主人各兩爵而禮成

者主人獻賓賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酬賓
賓奠而不舉是賓主人各兩爵而禮成也必知一獻之
禮備有酬酢者昏禮舅姑饗婦以一獻之禮奠酬得正
禮不旅又曰婦酢舅更爵自薦是備酬酢也鄉飲酒亦
備獻酢酬是其義也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其
類也者此賓主人各兩爵無亞獻彼主人主婦各一爵
有亞獻雖不同得主人一獻義類同故云此其類也云
士禮一獻者即士冠及昏禮鄉飲酒禮鄉射皆是一獻
也云卿大夫三獻者案左氏傳云季孫宿如晉拜莒田
也晉侯享之有加籩武子退使行人告曰小國之事大
國也苟免於討不敢求貺得貺不過三獻又禮記郊特
牲云三獻之介亦謂卿大夫三獻之介案大行人云上
公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻是以大夫三獻士一
獻亦是其差也云醴賓不用柶者泲其醴者此有獻酢
酬飲之泲者故不用柶冠禮禮子用醴不泲故用柶也
云內則曰飲者鄭注云目諸飲也云重醴清糟者鄭云

重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者陪設之稻醴以下是也云凡醴事質者用糟文者用清者質者謂若冠禮禮子之類是也故以房户之間顯處設尊也

主人酬賓束帛儷皮注飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也古文儷為離

音義儷音麗兩也飲於鴆反

疏釋曰云主人酬賓當奠酬之節行之以財貨也此禮賓與饗禮同但為饗禮有酬幣則多故聘禮云若不親食致饗以酬幣注云禮幣束帛乘馬亦不是過也又案大戴禮云禮幣采飾而四馬是大夫禮多與士異也案禮器云琥璜爵鄭云天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也則又異於大夫也凡酬幣之法尊卑獻數多少不同及其酬幣唯於奠酬之節一行而已春秋秦后子出奔晉后子享晉侯歸取酬幣終事八反杜注云備九獻之儀始禮自

齋具一故續送其八酬酒幣彼九酬之間皆有幣春秋之代奢侈之法非正禮也注釋曰云束帛十端也者禮之通例凡言束者無問脯與錦皆以十為數也云儷皮兩鹿皮也者當與聘禮庭實之皮同禮記郊特牲云虎豹之皮示服猛也又覲禮用馬則國君用馬或虎豹皮若臣聘禮則用鹿皮故鄭注聘禮云凡君於臣臣於君麋鹿皮可也言可者以無正文若然兩國諸侯自相見亦用虎豹皮也

贊者皆與贊冠者為介注贊者衆賓也皆與亦飲酒為衆賓介賓之輔以贊為之尊之飲酒之禮賢者為賓其次為介音義與音預注同

疏注釋曰鄭知贊者衆賓者以其下別言贊冠者明上文贊者是衆賓也云介賓之輔者以其鄉飲酒之禮賢者為賓其次為介又其次為衆賓彼據將貢以為優劣之次也此雖不貢以飲酒之禮立賓主亦以優

劣立介以輔也云以贊為之尊之者謂賓之贊冠者故遣為介也云飲酒之禮賢者為賓其次為介者取尊賢為義也

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎注一獻之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家也疏注釋曰賓不言薦脯醢者案舅姑共饗婦以一獻有姑薦則此一獻亦有薦脯醢可知經有俎必有特牲但鄉飲酒鄉射取擇人而用狗此冠禮無擇人之義則不用狗但無正文故云其牲未聞也知使人歸諸賓家者以賓出主人送于門外乃始言歸賓俎明歸於賓家也○若不醴則醮用酒注若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩

其法而審行之是也酌而無酬酢曰醮醴亦當為禮音

義醮子召反劉側教反疏釋曰自此以上說周禮冠子之法自此以下至取籩脯以降如初說夏殷冠子之法注釋曰云若不醴則醮用酒者案上文適子冠於阼三加訖一醴於客位是周法今云若不醴則醮用酒非周法故知先王法矣故鄭云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也云聖人者即周公制此儀禮用舊俗則夏殷之禮是也云曲禮曰已下者是下曲禮文也云君子行禮不求變俗者與下文為目謂君子所往之國不求變彼國之俗若衛居殷墟者也云祭祀之禮者若郊特牲云殷人先求諸陽周人先求諸陰求諸陽者先合樂乃灌地降神也求諸陰者謂先灌地乃合樂若衛居殷地用殷禮則先合樂乃灌也云居喪之服者謂若檀弓周之諸侯絕旁期降上下殷之諸侯服旁期不降上下衛居殷墟亦不降上下也云哭泣之位者殷

禮無文亦應有異也云皆如其國之故者謂上所云皆如其故國之俗而行之云是者依先王舊俗而行不改之事向來所解引曲禮據人君施化之法不改彼國舊俗證此醮用酒舊俗之法也故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷法是以云兹殷罰有倫使用殷法故所引曲禮皆據不變彼國之俗但君子行禮不求變俗有二途若據曲禮之文云君子行禮不求變俗鄭注云求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國又云祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹脩其法而審行之注其法謂其先祖之制度若夏殷者謂若杞宋之人居鄭衛鄭衛之人居杞宋若據彼注謂臣去已國居他國不變已國之俗是以定四年祝佗云殷人六族在魯啟以商政亦不變本國之俗故開商政示之皆據當身居他國不變已國之俗與此注引不同者不求變俗義得兩合故各據一邊而言也云酌而無酬酢曰醮者鄭解無酬酢曰醮唯據此文而言所以然者以

周法用醴無酬酢曰醮案曲禮云長者舉未釂鄭注云盡爵曰釂是醮不專於無酬酢者若然醴亦無酬酢不為醮名者但醴太古之物自然質無酬酢此醮用酒酒本有酬酢故無酬酢得名醮也云醴亦當為禮者亦上請醴賓之醴故破之也

尊于房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋注房戶間者房西室戶東也禁承尊之器也名之為禁者因為酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也疏注釋曰云禁承尊之器也名之為禁者因為酒戒也者以醴不言禁醴非飲醉之物故不設戒為此用酒酒是所飲之物恐醉因而禁之故云因為酒戒若然玄酒非飲亦為禁者以玄酒對正酒不可一有一無故亦同有禁也云不忘古也者上古無酒今雖有酒猶設之是不忘古也

洗有篚在西

南順注洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺觶陳於洗西南順北為上也音義盛音成疏注釋曰知洗庭洗者上周法用醴之時醴之尊在房今醮用酒與常飲酒同故洗亦當在庭是以下云賓降取爵于篚卒洗升酌故知洗在庭也設洗法在設尊前此洗亦當在設尊前設之故此直言洗有篚在西不言設也若然上不言設洗者以其上云醮用酒即連云尊文勢如此故不言設洗云當東榮南北以堂深者上已有文也云篚亦以盛勺觶者周法用醴在房庭洗無篚此用酒庭洗有篚故周公設經辯其異者但醴篚在房以盛勺觶此庭篚亦盛勺觶故云亦也云南順北為上也者席之制有首尾者據識之先後為首尾此篚亦云上者應亦有記識為上下以其南順故言北為上也始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗

升酌注始加者言一加一醮也加冠于東序醮之於户西同耳始醮亦薦脯醢賔降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠時降盥辭主人降也凡薦出自東房疏釋曰云始加醮用脯醢者此言與周別之事周家三加訖乃一醴於客位用脯醢此始加訖即醮于客位用脯醢是其不同也但言始加醮用脯醢者言商與周異之意其實未行事是以下乃始云賔降取爵于篚也注釋曰云加冠於東序醮之于户西同耳者經不見者嫌與周異故辯之其經不言冠者醮之處即與周同故經不言也云始醮亦薦脯醢者以其經云醮用脯醢泛言若醮用酒未著其節故亦如上周家三加始薦脯醢云賔降者爵在庭酒在堂將自酌也者決周家醴在房賛者酌授賔賔不親酌此則賔親酌酒洗爵故有

升降也云辭降如初如將冠時降盥辭主人降也者欲見用醴時直有將冠時賔降無賔降取爵以其酌在房故也今云如初者唯謂如將冠降盥之事也云凡薦出自東房者用醴時尊在房脯醢出自東房醮用酒酒尊在堂脯醢亦出自東房鄉飲酒鄉射特牲少牢薦者皆出東房故云凡以該之也

冠者拜受賔答拜如初注贊者筵于户西賔升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受賔授爵東面答拜如醴禮也於賔答拜贊者則亦薦之疏注釋曰此經略言拜受答拜不言處所面位言如初者以其雖用酒與周異自外與周同故直言如初也是以鄭取上醴子法以言之故言如初以結之也云於賔答拜贊者則亦薦之者經直云拜受答拜如初亦不言薦之時節故鄭别言之亦當如周家醴子時薦也凡醴子醴婦并昏禮禮賔面位

不同者皆隨時之便故不同也冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于薦東立于筵西注冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵疏釋曰此經雖用醴酒不同其於行事與周禮醴子同但位有異彼一加訖入房易服訖出房立待賓命此則醮訖立於席西待賓命為異皆為更加皮弁也云與筵末坐啐酒者為醮於客位敬之故也昏禮禮賓與聘禮禮賓在西階上啐醴者昏禮注云此筵不主為飲食起聘禮注云糟醴不卒故也冠子用醴拜此醮子用酒亦拜者以與醴子同是成人法拜啐故雖用醮亦拜啐也徹薦爵筵尊不徹注徹薦與爵者辟後加也不徹筵尊三加可相因由便也音義便婢面反疏注釋

曰云徹薦與爵者辟後加也者案下文云加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初酒則云攝明因前也除酒之外云其他如初明薦爵更設是後加卒設於席前也故知前云徹薦爵為辟後加也

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初注攝猶整也整酒謂撓之今文攝為聶音義撓劉奴高反聶女輒反疏注釋曰云攝猶整也整酒謂撓之者案有司徹云司宮攝酒注云更洗益整頊之不可云洗亦當為撓謂更撓攪添益整頊示新也

加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他如初北面取脯見于母注乾肉牲體之脯也折其體以為俎嚌嘗之音義折之設反注同嚌才計反疏釋曰前二醮有脯醢更加此乾肉折俎言嚌之者嚌謂至齒嘗之案下若殺再醮不言攝

此經再醮言攝三醮不言攝則再醮之後皆有攝互文以見義也云取脯見于母者亦適東壁俠拜與周同案下文若殺已下云卒醮取籩脯以降此亦取籩脯乾肉曰脯注釋曰云乾肉牲體之脯也者案周禮腊人云掌乾肉凡田獸之脯腊鄭注云大物解肆乾之謂之乾肉若今梁州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰腶脩若然乾肉與脯脩別言若今梁州烏翅或為豚解而七體以乾之謂之乾肉及用之將升于俎則節折為二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也

○若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏注特豚一豚也凡牲皆用左胖煑於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可嚌也今文扃為鉉古文鼏為

密音義 殺如字肺芳吠反扃古螢反扛鼎也鼏亡歷反鼎覆也胖普半反鑊户郭反亨普庚反鉉延犬反范古顏反劉音闕又胡畎反 疏 釋曰上醮子用乾肉不殺自此至取籩脯以降論夏殷醮子殺牲之事殺言若者是不定之辭殺與不殺俱得云若也云載合升者在鼎曰升在俎曰載載在後今先言載後言升又合字在載升之間通言之者欲見在俎在鑊俱曰合也云設扃鼏者以茅覆鼏長則束其本短則編其中案冬官匠人廟門容大扃七个注云大扃牛鼎之扃長三尺又曰闈門容小扃參个注云小扃腳鼎之扃長二尺皆依漢禮而知今此豚鼎之扃當用小扃也注釋曰云特豚一豚也者此特若郊特牲之特皆以特為一也云凡牲皆用左胖者案特牲少牢皆用右胖少儀云大牢則以牛左肩折九个為歸胙用左則用右而祭之鄉飲酒鄉射生人用右體生人亦與祭同用右者皆據周而言也此云用左鄭據夏殷之法與周異也但士虞喪祭用左

反吉故也云煑於鑊曰亨者案特牲云亨於門外東方西面北上注云亨煑也煑豕魚腊以鑊各一爨詩云誰能亨魚漑之釜鬵是鑊為亨也云在鼎曰升在俎曰載者案昏禮云特豚合升又云側載特牲亦云卒載加匕于鼎少牢云司馬升羊實于一鼎皆是在鼎曰升在俎曰載之文但在鼎直有升名在俎則升載兩稱也故少牢云升羊載右胖升豕其載如羊有司徹亦云乃升注云升牲體於俎也是在俎升載二名也云載合升者明亨與載皆合左右胖者以升載並陳又合在二者之間故知從鑊至俎皆合左右胖也云離割也割肺者使可祭也可嚌也者凡肺有二種一者舉肺一者祭肺就舉肺之中復有三稱一名舉肺為食而舉二名離肺少儀云牛羊之肺離而不提心也三名嚌肺以齒嚌之此三者皆據生人為食而有也就祭肺之中亦復有三稱一者謂之祭肺為祭先而有之二者謂之刌肺刌切之使斷三者謂之切肺名雖與刌肺異切肺則刌肺也三者

皆為祭而有若然切肺離肺指其形餘皆舉其義稱也云今文扃為鉉古文冪為密者一部之内皆然不從今文故疊之也

始醮如初注亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣疏釋曰云始醮如初者此一醮與不殺同未有所加故云如初也

再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯注蠃醢螔蝓醢今文蠃為蝸音義蠃力禾反螔音移劉音夷蝓音俞劉又音由蝸力禾反又古華反疏釋曰此二豆二籩增數者為有殺牲故盛其饌也案鄭注周禮醢人云細切為齏全物若牒為菹作醢及臡者先膊乾其肉乃後剉之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是作醢及菹之法也注釋曰云螔蝓醢者蚹蠃螔蝓爾雅文

三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初嚌肺注攝酒如再醮則再醮亦攝之

矣加俎嚌之嚌當為祭字之誤也祭俎如初如祭脯醢

疏注釋曰云攝酒如再醮則再醮亦攝之矣者周公作經取省文再醮不言攝酒以三醮如之則再醮攝之可知故鄭云再醮亦攝之矣云加俎嚌之嚌當為祭字之誤也者經有二嚌不破如初嚌之嚌唯破加俎嚌之字者以祭先之法祭乃嚌之又不宜有二嚌故破加俎之嚌為祭也云祭俎如初如祭脯醢者以三醮唯祭俎之肺不復祭脯醢也若然前不殺之時一醮徹脯醢為辟再醮之脯醢至再醮不言徹脯醢者以三醮上唯加乾肉不薦脯醢故不徹也今殺亦然一醮徹薦爵至再醮亦不徹薦唯徹爵而已亦為三醮以不加籩豆加牲俎是以祝辭一醮亦云嘉薦至三醮直云籩豆有楚楚陳列貌是三醮不加籩豆明文也卒醮取籩脯以降如初**疏**釋曰此取籩脯見母與前不異上周法與不殺皆不云籩者上皆直薦脯醢不

云籩豆此若殺云兩籩故云籩脯若然既殺有俎肉而取脯者見其得禮而已故不取俎肉如若得束帛者不須取脯是以冠禮禮賓得束帛皆不取脯也○若孤子則父兄戒宿注父兄諸父諸兄疏釋曰上陳士有父加冠禮訖自此至東塾北面論士之無父自有加冠之法也周公作文於此乃見之者欲見周與夏殷孤子同冠於阼階禮之於客位惟一醴三醮不同耳是以作經言其與上異者而已注釋曰言父兄諸父諸兄者以其上文父兄非直戒宿而已故知此是諸父諸兄非已之親父親兄也冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼注冠主冠者親父若宗兄也古文紒為結今文禮作醴疏釋曰云主人紒而迎賓者即上采衣紒是也云拜揖讓立于序端者謂主人出先拜賓答

拜訖揖讓而入于廟門既入門又三揖至階又三讓而升堂乃立于東序端賓升立西序端一皆如上父凡為主人故作文省略總云揖讓立于序端皆如冠主也云禮於阼者別言其異者也注釋曰云今文禮作醴者鄭不從今文者以其言醴則不兼於醮言禮則兼醴醮二法故也

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上荅拜疏

釋曰此亦異於父在者云凡拜者謂初拜至及啐拜之等賓主皆北面與父在時拜于筵西南面賓拜于序端東面為異也

若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面注

孤子得申禮盛之父在有鼎不陳於門外疏

釋曰云若殺者有則殺無則巳故云若不定之辭也言舉鼎者謂於廟門外之東壁鑊所舉至廟門外之東直東塾三鼎豚魚腊鼎皆北向相重而列之也注釋曰案上文父在亦有殺法今鄭云孤子得申

禮盛之者不為殺起止為陳鼎于外而言鄭知父在有鼎不陳於外者以上文若殺直云特豚載合升不辯外内孤子乃云舉鼎陳于門外類知上父在陳鼎不於門外也凡陳鼎在外者賓客之禮也在内者私家之禮也是在外者為盛也今孤子則陳鼎在外故云孤子得申禮盛之也

○若庶子則冠于房外南面遂醮焉注房外謂尊東也不於阼階非代也不醮於客位成而不尊疏釋曰上已言三代適子冠禮訖此經論庶子加冠法也周公作經於三醮之下言之則三代庶子冠禮皆於房外同用醮矣但不知三代庶子各用幾醮耳今於周之適子三加一醴夏殷適子三加三醮是以下文祝辭醴一而醮三皆為適子而言至於三代庶子皆不見別辭則周之庶子宜依適子用一醮夏殷庶子亦依三醮三代適子有祝辭若庶子則無故下文注云凡醮者不祝注釋曰

知房外謂尊東也者上陳尊在房户之間案鄉飲酒賓在東則尊東明此亦於尊東也云不於阼階非代也者案下記云適子冠於阼以著代也明庶子不於阼非代故也云不醮於客位成而不尊者下記云醮於客位加有成也是適子於客位成而尊之此則成而不尊故因冠之處遂醮焉 ○冠者母不在則使人受脯于西階下疏釋曰案内則云舅沒則姑老若死當云沒不得云不在且母死則不得使人受脯今言不在者或歸寧或疾病也使人受脯為母生在於後見之也 ○戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也注吾子相親之辭吾我也子男子之美稱古文某為謀音義稱尺證反下之稱美疏釋曰自此至唯其所當者周公設經直見行事稱同恐失次第不言其辭今行事既終總見戒賓醮

及為字之辭也云某有子某者上某主人名下某子之名加布初加緇布冠也云願吾子之教之也者即此以加冠行禮為教之也注釋曰云吾子相親之辭吾我也者謂自己身之子故云吾子相親之辭也云子男子之美稱者古者稱師曰子又公羊傳云名不若字字不若子是子者男子之美稱也今請賓與子加冠故以美稱呼之也

賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭注病猶辱也古文病為秉音義共音恭

主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從注敢不從許之辭音義重直用反下注同

宿曰某將加布於某之首吾子將涖之敢宿賓對曰某敢不夙興注涖臨也今文無對音

義涖音利一音類始加祝曰令月吉日始加元服注令吉皆善也元首也疏注釋曰元首左傳曰先軫入狄師而死之狄人歸先軫之元是元為首又尚書云君為元首亦是元為首也棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福注爾女也既冠為成德祺祥也介景皆大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也音義祺音其女音汝下同疏注釋曰云既冠為成德者案冠義既冠責以父子君臣長幼之禮皆成人之德云祺祥也者祺訓為祥祥又訓為善也云因冠而戒者則經棄爾幼志順爾成德是也云且勸之者即經云壽考惟祺介爾景福是也再加曰吉月令辰乃申爾服注辰子丑也申重

也疏釋曰上云令月吉日此云吉月令辰互見其言是作文之體無義例也注釋曰云辰子丑也者以十幹配十二辰直云辰子丑明有幹可知即甲子乙丑之類略言之也敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福注胡猶遐也遠也遠無窮古文眉作麋音義麋亡悲反三加曰以歲之正以月之令咸加爾服注正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁也兄弟具在以成厥德黄耇無疆受天之慶注黄黄髮也耇凍棃也皆壽徵也疆竟音義耇音苟疆居良反竟也下同竟音敬又音景疏注釋曰爾雅云黄髮兒齒故以黄為黄髮也云耇凍棃者爾雅云耇老壽也此云耇凍棃者以

其面似凍梨之色故也

醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳注嘉善也善薦謂脯醢芳香也疏注釋曰謂脯醢為善薦芳香者謂作之依時又造之依法故使芳香而善也

拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘注不忘長有令名音義休虛虬反

醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時注亶誠也古文亶為癉音義亶丁但反時劉本作古旹字癉劉音旦一音丁但反

始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之注善父母為孝善兄弟為友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之令文格為嘏凡醮者不祝音義嘏古雅反又作假疏注釋曰善父母

為孝善兄弟為友者爾雅文不言善事父母善事兄弟者欲見非但善事父母兄弟而亦為父母兄弟之所善者諸行周備之意也云凡醮者不祝者案上文前後例周與夏殷冠子法其加冠祝辭三節不辨三代之異則三代祝辭同可知也至於周醮之辭三等別陳之者以其數異辭宜不同故也若然醮辭唯據適子而言以其將著代重之故備見祝辭也此注云凡醮者不祝者言凡謂庶子也既不加冠於阼又不醴於客位無著代之理故略而輕之也亦不設祝辭者曾子問注云凡殤不備祭之類也其天子冠禮祝辭案大戴公冠篇成王冠周公為祝詞使王近於人遠於年嗇於時惠於財其辭既多不可具載其諸侯無文蓋亦有祝辭異於士也

再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯注湑清也伊惟也音義湑息呂反　疏注釋曰湑泲酒之稱故伐木詩云有酒湑我注云湑莤之也鳧鷖詩云爾酒既湑注云湑酒之泲者

是湑為清也云伊惟也者助句辭非為義也乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜注祜福也音義祜音户三醮曰旨酒令芳籩豆有楚注旨美也楚陳列之貌疏注釋曰楚茨詩亦云籩豆有楚注云楚陳列之貌是用其再醮之籩豆不增改之故云有楚也咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆注肴升折俎亦謂豚疏注釋曰云折俎者即謂折上若殺之豚也字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉注昭明也爰於也孔甚也疏釋曰此字文在三醮之下而言則醴與三醮字辭同可知此辭賔直西序東面與子為字時言之也髦士攸宜宜之于假永受保之注髦

俊也攸所也于猶為也假大也宜之是為大矣音義假古雅反大也曰伯某甫仲叔季唯其所當注伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父音義長丁丈反父音甫又如字疏釋曰云伯某甫者某若云尼甫嘉甫也但設經不得定言人字故言某甫為且字是以禮記諸侯薨復曰皋某甫復鄭云某甫且字以臣不名君且為某之字呼之既此其甫立為且字言伯仲叔季者是長幼次第之稱若兄弟四人則依次稱之夏殷質則稱仲周文則稱叔若管叔霍叔之類是也云唯其所當者二十冠時與之作字猶孔子生三月名之曰丘至二十冠而字之曰仲尼有兄曰伯居第二則曰仲但殷質二十為字之時兼伯仲叔

季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓云五十以伯仲周道也是呼伯仲之世則兼二十字而言若孔子生於周代從周禮呼尼甫至五十去甫以尼配仲而呼之曰仲尼是也若然二十冠而字之未呼伯仲叔季今於二十加冠而言者一則是殷家冠時遂以二十字呼之二則見周家若不死至五十乃加而呼之若二十已後死雖未滿五十即得呼伯仲知義然者見慶父乃是莊公之弟桓六年莊公生至閔公二年慶父死時莊公未滿五十慶父乃是莊公之弟時未五十慶父死號曰共仲是其死後雖未五十得呼仲叔季故二十冠時則以伯仲叔季當擬之故云唯其所當也注釋曰知甫是丈夫之美稱者以其人之賢愚皆以為字故隱元年公及邾儀父盟于蔑穀梁傳云儀字也父猶傳也男子之美稱也是也云孔子為仲尼甫者哀十六年孔丘卒哀公誄之曰哀哉尼甫因字號謚曰尼甫也云周大夫有嘉甫者桓公十五年天王使嘉

甫來求車是也云宋大夫有孔甫是其類者左氏傳桓二年宋孔父嘉為司馬是也鄭引此者證有冠而為此字之意故云是其類也又甫字或作父者字亦通或尼甫嘉甫孔甫等見為父字者也 ○屨夏用葛玄端黑屨青絇繶純純博寸注屨者順裳色玄端黑屨以玄裳為正也絇之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也音義屨九遇反絇其于反繶於力反純章允反劉之閏反注下同縫扶用反紃音旬緣以絹反疏釋曰自此至總屨論三服之屨不於上與服同陳者一則屨用皮用葛冬夏不同二則屨在下不宜與服同列故退在於此此言夏用葛下云冬皮則春宜從夏秋宜從冬故舉冬夏寒暑極時而言詩魏風以葛屨履霜剌褊也注釋曰云屨者

順裳色者禮之通例衣與冠同屨與裳同故云順裳色也云玄端黑屨以玄裳為正也者以其玄端有玄裳黄裳雜裳經唯云玄端黑屨與玄裳同色不取黄裳雜裳故云以玄裳為正也云絇之言拘也以為行戒者以拘者自拘持之意故云以為行戒也云狀如刀衣鼻在屨頭者此以漢法言之今之屨頭見有下鼻似刀衣鼻故以為況也云繶縫中紃也者謂牙底相接之縫中有絛紃也云純緣也者謂繞口緣邊也云皆青者以經三者同云青也云博廣也者謂純所施廣一寸也

素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸注魁蜃蛤柎注也音義魁苦回反柎方于反蜃上忍反蛤音閤疏釋曰以魁蛤灰柎之者取其白耳注釋曰云魁蜃蛤者魁即蜃蛤一物是以周禮地官掌蜃掌共白盛之蜃鄭司農云謂蜃炭引此士冠白屨以魁柎之具謂今東萊用蛤謂之叉灰云是也云柎注者以蛤灰塗注於上使

色白爵弁纁屨黑絇繶純純博寸注爵弁屨以黑為飾也

爵弁尊其屨飾以績次音義績戶內反疏釋曰案此三服見屨不同何者玄端以衣見屨以玄端有黃裳之等裳不得舉裳見屨故舉玄端見屨也皮弁以素積見屨屨裳同色是其正也爵弁既不舉裳又不舉衣而以爵弁見屨者上陳服已言纁裳裳色自顯以與六冕同玄衣纁裳有冕服之嫌故不以衣裳而以首服見屨也注釋曰云爵弁屨以黑為飾爵弁尊其屨飾以績次者案冬官畫績之事云青與白相次赤與黑相次玄與黃相次鄭云此言畫績六色所象及布采之第次績以為衣又云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻鄭云此言刺繡采所用繡以為裳此是對方為績次比方為繡次案鄭注屨人云複下曰舄禪下曰屨又注云凡舄之飾如績之次凡屨之飾如繡之次也此即上黑屨以青為

絇繶純白屨以黑為絇繶純則白與黑黑與青為繡次之事也今次爵弁纁屨纁南方之色赤不以西方白為絇繶純而以北方黑為絇繶純者取對方繢次為飾與舄同者尊爵弁是祭服故飾與舄同也

冬皮屨可也疏釋曰冬時寒許用皮故云可也

不屨繐屨注繐屨喪屨也縷不灰治曰繐音義繐音歲疏注釋曰案喪服記云繐衰四升有半繐衰既是喪服明繐屨亦是喪屨故鄭云喪屨也云縷不灰治曰繐者斬衰冠六升傳云鍛而勿灰則四升半不灰治可知言此者欲見大功未可以冠子恐人以冠子故於屨末因禁之也

記疏釋曰凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言鄭注燕禮云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎又案喪服記子夏為之作傳不應自造還自解之記當在子夏之前孔子時未知

定誰所錄又鄭注禮記冠義云冠義者記子冠中之義也者記時不同故有二記此則在子夏前其周禮考工記六國時所錄故遭秦燔滅典籍有韋氏雕氏闕其記則在秦漢之際儒者加之故王制有正聽之棘木之下異時所記故其言亦殊也

冠義始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也注大古唐虞以上緌纓飾未之聞大古質無飾重古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也音義大音泰注同齊側皆反注同本亦作齋緌如離反注同敝婢世反劉齋弊反上時掌反下以上同

疏釋曰此經直言加緇布冠不言有緌無緌又不言加冠之後此緇布冠更著與不故言不緌不更著之事也云大古冠布者謂著白布冠也云齊則緇之者將

祭而齊則爲緇者以鬼神尚幽闇也云其緌也孔子曰吾未之聞也者孔子時有緌者故非時人緌之諸侯則得著緌故玉藻云緇布冠績緌諸侯之冠也鄭云尊者飾也士冠不得緌也云冠而敝之可也者據士以上冠時用之冠訖則敝之不復著也若庶人猶著之故詩云彼都人士臺笠緇撮是用緇布冠籠其髮是庶人常服之矣注釋曰云大古唐虞以上者此記與郊特牲皆陳三代之冠云牟追章甫委貌之等鄭注郊特牲云三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也三代既有此明大古是唐虞以上可知云緌纓飾未之聞大古質無飾者此經據孔子時非其著緌未知大古有緌以否故鄭云大古質無飾也云重古始冠冠其齊冠者以經云始冠緇布之冠即云大古冠布則齊冠一也故鄭云冠其齊冠也云白布冠者今之喪冠是也者以其大古時吉凶同服白布冠未有喪冠三代有牟追之等則以白布冠爲喪冠若然喪服起自夏禹以下也〇

適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊諭其志也音義適丁歷反本又作嫡疏釋曰此記人説夏殷法可兼于周以其於阼及三加皆同唯醮禮有異故知舉一以見二也

冠而字之敬其名也注名者質所受於父母冠成人益文故敬之疏注釋曰案内則云子生三月父名之不言母今云受於父母者夫婦一體受父即是受於母故兼言也云冠成人益文者對名是受於父母為質字者受於賓為文故君父之前稱名至於他人稱字也是字敬名也

○委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也注或謂委貌為玄冠委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫

或為父今文為斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之二冠皆所常服以行道也其制之異同未之聞

音義 毋音牟追丁回反注同堆丁回反本或作塠同 疏 釋曰記人歷陳此三代冠者上緇布冠是諸侯已下始加之冠此委貌之等記人以經有緇布冠皮弁爵弁玄冠故還記緇布冠以下四種之冠以解經之四者此委貌即解經易服服玄冠是也注釋曰云今文為斧者義無取故疊之不從也云毋發聲也者若在上謂之發聲在下謂之助句義無取則是發聲也云三冠皆所常服以行道者以釋經三代皆言道是諸侯朝服之冠在朝以行道德者也云其制之異同未之聞者委貌玄冠於禮圖有制但章甫毋追相與異同未聞也

周弁殷冔夏收注弁名出於槃槃大也言所以自光大也

冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也齊所服而祭也其制之異未聞音義冔況甫反槃畔干反幠火吳反

疏釋曰又歷陳此三者欲見三代加冠皆有弁云周弁者弁是古冠之大號非直言爵弁亦兼含六冕於其中見士之三加之冠周為爵弁故歷陳此三者也注釋曰云弁名出於槃槃大也者無正文鄭以意解之論語云服周之冕以五色繅服有文飾則知有德故云言所以自光大也云冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也者皆以意解之也云制之異亦未聞者案漢禮器制度弁冕周禮弁冕相參考之冕以木為體廣八寸長尺六寸績麻三十升布為之上以玄下以纁前後有旒尊卑各有差等天子玉笄朱紘其制可聞云未聞者但夏殷之禮亡其制與周異亦如上未聞也

三王共皮弁素積注質

不變疏釋曰此亦三代自天子下至士皆是再加當在周弁三加之上退之在下者欲見此是三代之冠百王同之無別代之稱也故郊特牲云三王共皮弁注云所不易於先代故孝經亦云百王同之不改易也若然百王同之言三王共者以損益之極極於三王又上三冠亦據三代故云三王共皮弁其實先代後代皆不易是以鄭云質不變也○無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有注據時有未冠而命為大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也大夫或時改娶有昏禮是也疏釋曰此經所陳欲見無大夫冠禮之事有大夫

冠禮記者非之注釋曰鄭云據時有未冠而命為大夫者言周末作記之時有二十以前未加冠而命為大夫者記非之也云周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮者鄭解古者五十而後爵何大夫冠禮之有是古者未有周大夫有冠禮故非之此鄭云未五十則二十已上或有未二十有賢才亦得試為大夫者故喪服殤小功章云大夫為昆弟之長殤鄭云大夫為昆弟之長殤小功謂士若不仕以此知為大夫無殤服言為大夫無殤服謂兄殤在小功則兄十九已下死大夫則十九以下既為兄殤服已為大夫則早冠矣丈夫冠而不為殤故也雖早冠亦行士禮而冠是大夫無冠禮也云二十而冠急成人也五十乃爵重官人也者解試為大夫二十則其爵命要待五十意也云大夫或時改娶有昏禮者釋經而有其昏禮以其三十而娶五十乃命為大夫則昏時猶為士何得有大夫昏禮乎五十以上容改娶故有大夫昏禮也若然案下

文古者生無爵鄭云古謂殷此經以古為周初者下云古者生無爵對周時士生有爵故知古者生無爵據殷也今此云古者以周末時大夫冠對周初時無若以古者為殷時則周家有大夫冠禮何得言周末始有乎明古者據初而言也

公侯之有冠禮也夏之末造也注造作也自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂簒弒所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弒其君者音義簒初患反坊音防疏釋曰記人言此者欲見夏初以上雖諸侯

之貴未有諸侯冠禮猶依士禮故記之於士冠篇末也
注釋曰云自夏初以上者以經云公侯之有冠禮夏之
末造明夏初未有言以上者夏以前唐虞之等亦未有
諸侯冠禮也未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命
也者既云服士服行士禮亦如上文五十而後爵何公
侯冠禮之有以其與大夫同未五十服士服行士禮也
云至其衰末上下相亂至以正君臣也者解經夏之末
造公侯冠禮也引坊記者欲見夏末以後制諸侯冠禮
以防諸侯相篡弒之事也云同車者謂參乘為車右及
御者也云不同服者案玉藻云君之右虎裘厥左狼裘
又云僕右恒朝服君則各以時事服是不同服
此謂非在軍時若在軍時君臣同服韋弁服也

天子之元子猶士也天下無生而貴者也

注 元子世子也無生而貴皆由下升

疏 釋曰此記者見天子元子冠時亦依士冠禮故於此兼記之也天子之元

子雖四加與十二而冠其行事猶依士禮也故云猶士也元子尚不得生而貴則天下之人亦無生而貴者也注釋曰云無生而貴皆由下升者天子元子冠時行士禮後繼世為天子是由下升自餘天下之人從微至著皆由下升也

繼世以立諸侯象賢也注象法也為子孫能法先祖之賢故使之繼世也疏釋曰記此者欲見上言天子之子冠行士禮此諸侯之子冠亦行此禮以其士之子恒為士有繼世之義諸侯之子亦繼世象父祖之賢雖繼世象賢亦無生而貴者行士冠禮故記之於此也注釋曰云能法先祖之賢者凡諸侯出封皆由有德若周禮典命云三公八命其卿六命大夫四命及其出封皆加一等出為五等諸侯即為始封之君是其賢也於後子孫繼立者皆不毀始祖之廟是象先祖之賢也

以官爵人德之殺也注殺猶衰也德大者

爵以大官德小者爵以小官音義殺色界反舊所例反注同疏釋曰記人
記此者欲見仕者從士至大夫而冠無大夫冠禮者也
云以官爵人者以用也謂用官爵命於人也注釋曰云
德之殺也者殺衰也以德大小為衰殺故鄭云德大者
爵以大官德小者爵以小官官者管領為名爵者位次
高下之稱也死而謚今也古者生無爵死無謚注今謂周衰
記之時也古謂殷殷士生不為爵死不為謚周制以士
為爵死猶不為謚耳下大夫也今記之時士死則謚之
非也謚之由魯莊公始也音義謚時志反疏釋曰記人記此者欲見自上所
陳冠禮以士為本者由無生而貴皆從士賤者而升也
云死而謚今也者以士生時雖有爵死不合有謚若死

而謚之正謂今周衰之時也云古者生無爵死無謚者古謂殷以前夏之時士生無爵死無謚是士賤今古皆不合有謚也注釋曰鄭云今謂周衰記之時也者以記者自云今也明還據周衰記之時案禮運云孔子曰我觀周道幽厲傷之是周衰也自此以後始有作記故云周衰記之時也云古謂殷者周時士有爵故知古謂殷云殷士生不為爵死不為謚者對周士生有爵死猶不謚也云周制以士為爵死猶不謚耳下大夫也者案周禮掌客職云羣介行人宰史以其爵等為之牢禮之陳數鄭注云以命數則參差難等略於臣用爵而已羣介行人皆士故知周士有爵雖有爵死猶不謚卿大夫以上則有謚也云今記之時士死則謚之非也者解經死而謚今也云謚之由魯莊公始也者案禮記檀弓云魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國為右馬驚敗績公墜佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂死之圉人浴馬有流矢在白肉

公曰非其罪也遂誄之士之有誄自魯莊公始也若然作記前莊公誄士至記時亦行之故此記云死而謚今也故鄭云今謂周衰之時也案郊特牲云死而謚之今也古者生無爵死無謚鄭注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也以此而言則殷大夫以上死有謚而檀弓云幼名冠字五十伯仲死謚周道也者殷已前皆因生號為謚若堯舜禹湯之屬是也因生號以謚故不得謚名周禮死則別為謚故云死謚周道也

儀禮注疏卷一

儀禮注疏卷一考證

筮于廟門疏但著龜卦兆各有所對○但著龜卦兆五字監本脱去 臣學健按下以著龜卦兆對言之若脱此則下句無所承今尋繹文義補之

主人玄冠朝服疏既云素韠○監本作云素韠者今從朱子通解改

又疏證此玄冠朝服而筮者是諸侯之士○冠監本作冕 臣紱按士服至爵弁而止無冕也今改正

有司如主人服疏亦尊類也○尊監本作親 臣龍官按

上文云是言屬者尊之義則此當是尊

布席于門中疏擬卜筮之事○擬監本作疑 臣紘按此

所布之席擬用以卜筮也燕禮膳宰具官饌疏云擬

燕可證

筮人執筴○敖繼公云筴當作筮傳寫之誤也

疏少牢大夫禮亦云三人占○ 臣學健按少牢無此

文朱子亦曾疑之

乃宿賔賔如主人服注其不宿者為衆賔或悉來或否

○為字陸讀作去聲疏以為衆賔貫下句朱子云疏

與音皆非是為只合作如字讀賔字句絶

夙興設洗直于東榮注其大小異○其一本作及 臣學

健按及字意相連其字意另出玩上文云水器尊卑

皆用金罍當是其字

疏榮屋翼也即今之搏風○ 臣紱按搏風謂屋榮在

兩旁如鳥翼之搏風也刻本混作搏非

爵弁服疏此經云韎韐玉藻云緼韍○監本脫玉藻云緼韍五字 臣紱按下文云二者一物則必有此句乃明

又疏離為鎮霍○霍毛本作瞿此緯書無可考

緇布冠缺項注缺讀如有頍者弁之頍○臣恂按萬斯大讀如字謂冠項後缺者非也此另是一物非即緇布冠緇布冠在匴待于西坫南缺項在篋陳于房

主人迎出門左疏據主人在東賓在西○監本脫東賓

在三字 臣紘按主無在西之理與賓相對語意乃全
贊者盥于洗西升疏贊者盥于洗西無正文○臣紘按
經文明言之乃云無正文何也此或有譌
賓筵前坐疏匠人天子之堂九尺○臣紘按考工記匠
人職云周人明堂堂崇一筵疏盖据此文而約之
贊者洗于房中側酌醴○萬斯大云經無北堂置洗之
文當以贊者洗為句謂贊者就阼階下直東榮之洗
洗觶而入房中酌醴耳 臣紘按經言洗于房中則房

中有洗可見此省文法也前言醴在服北則固在房中矣何必又言房中酌之乎當以注疏為正

捷柶○捷石經及敖本作建今從釋文

毋拜受注婦人於丈夫雖其子猶俠拜○臣紘按古人於禮所專行者必特拜之不以卑幼為嫌如特牲餕則父先拜其子士昏禮舅姑饗婦則舅拜獻其婦此經母拜其子亦然因其冠而拜之非為受脯也

乃醴賓以壹獻之禮疏質者謂若冠禮禮子之類是也

故以房户之間顯處設尊也○臣紱按此三句内似有脱文當云質者謂若冠禮禮子之類是也故設尊在房中文者此禮賔是也故以房户之間顯處設尊也文義方完備

冠者升筵坐疏聘禮注云糟醴不卒故也○卒監本譌啐臣紱按謂不卒爵也經云啐醴則非不啐明矣

若殺則特豚載合升○敖繼公云載字衍文臣紱按昬禮期初昬陳鼎亦云其實特豚合升無載字

再醮兩豆疏云蜼蝓醢者蚹蠃蜼蝓○監本脱蚹蠃蜼蝓四字今考爾雅補之

若孤子疏惟一醴三醮不同耳○監本作一醮三醴臣紱按醴一而已醮則有三盖刻本互譌据經文正之

若庶子疏於三醮之下言之○醮監本作代臣紱按上經言三醮非三代也

又疏皆為適子而言○適子監本譌作三代臣紱按以上下文意求之應以適子為是

戒賓曰某有子某○以下二十一節敖繼公云以士昏禮例之皆當為記文此在經末未詳

始加祝曰○以下諸祝辭臣紱按朱子云皆當以古音讀之其韻乃叶故通解載有叶音是也然陸德明釋文本無叶音朱子叶音止依吳棫韻補未有訂正如嘉字當居何反宜字當牛何反今讀宜如字而嘉叶居之反以就之準之古音亦不盡合今仍去之以還陸氏之舊

始加元服兄弟具來疏凡殤不備祭之類也○監本脫

備字　臣紱按祭殤不備禮非不祭也今以曾子問注

補之

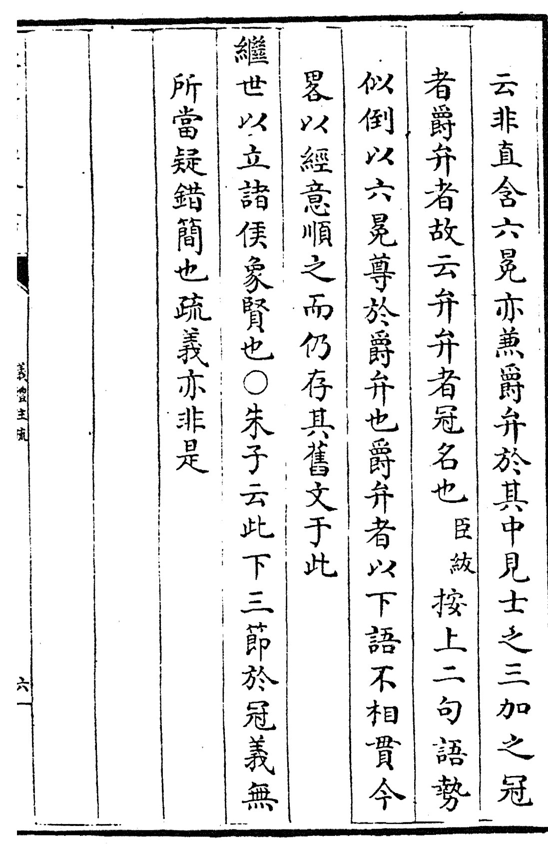
冠義始冠疏未知大古有緌以否○以或云當改作與

臣紱按以否猶言與否唐人語多如此賈疏內時有

之不必改

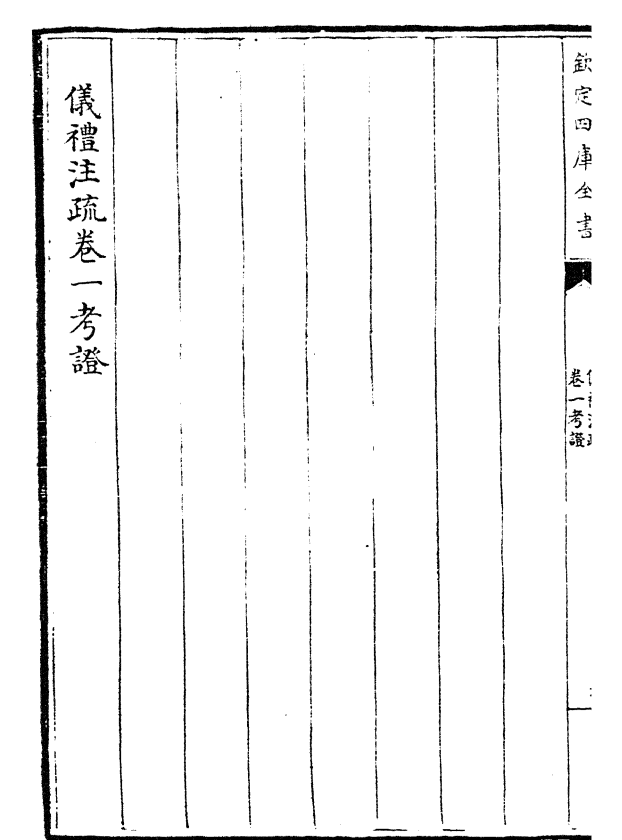
周弁殷冔夏收疏非直言爵弁亦兼含六冕于其中見

士之三加之冠周為爵弁故歷陳此三者也○監本

云非直含六冕亦兼爵弁於其中見士之三加之冠者爵弁者故云弁弁者冠名也 臣紘按上二句語勢似倒以六冕尊於爵弁也爵弁者以下語不相貫今畧以經意順之而仍存其舊文于此

繼世以立諸侯象賢也〇朱子云此下三節於冠義無所當疑錯簡也疏義亦非是

儀禮注疏卷一考證

謹案原目第二頁後一行疏王太子之冠擬焉刋

本焉訛冠據家語改

卷一第十二頁前六行疏賓拜送刋本送訛辱據

經文改

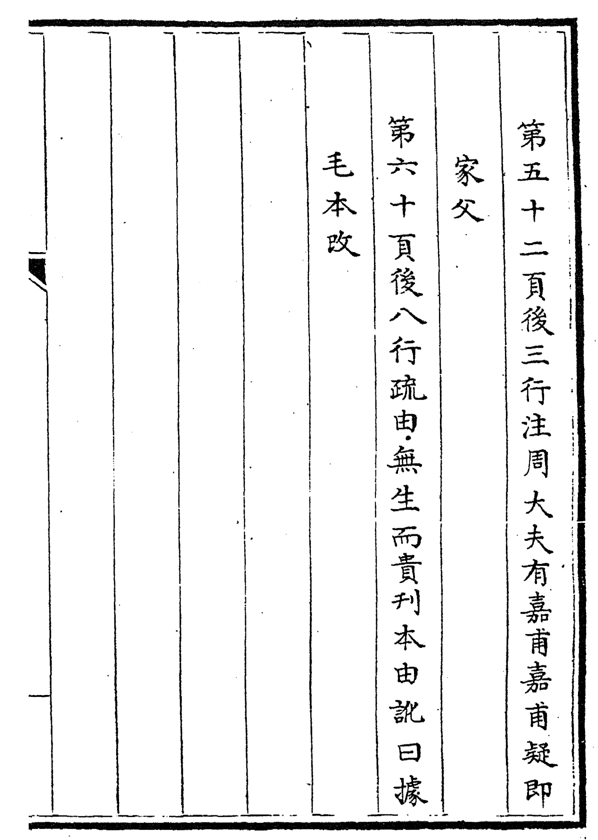
第十八頁前五行五入為緅刋本五訛七緅訛緇

據經義及注改

第二十二頁後一行疏故還以三等之士配之刋

本配訛記據注文改

第三十一頁前四行疏不言纓紘等三物刋本三
訛四今改
第三十二頁前七行疏堂上不趨刋本上訛下據
曲禮改
第三十七頁前二行注以帷幕簟席為之刋本以
訛必據宋本改
第四十頁前二行疏當與聘禮庭實之皮同刋本
聘訛射據聘禮改

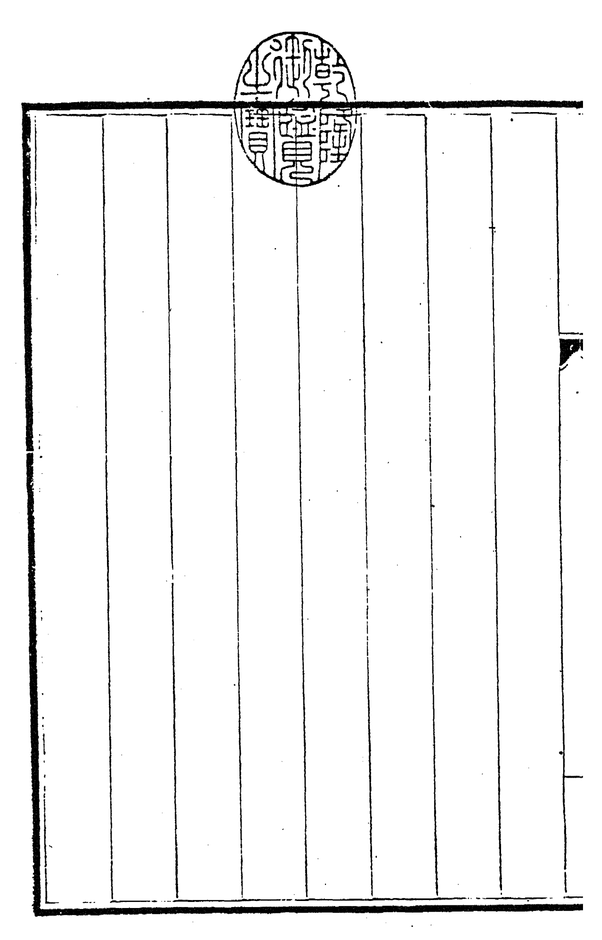

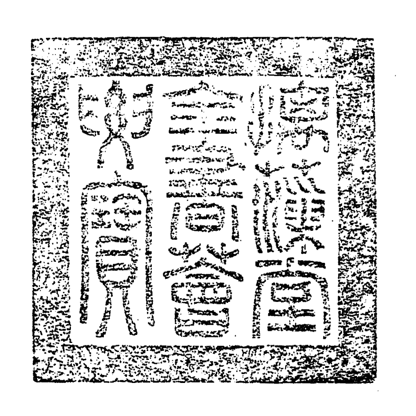
第五十二頁後三行注周大夫有嘉甫嘉甫疑即

家父

第六十頁後八行疏由·無生而貴刊本由訛曰據

毛本改

覆校官編修臣項家達

校對官修撰臣張書勳

謄錄監生臣王應璧